

تذکرہ قرآن

۷۴

المذکر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۱۔ سورہ کا عمود اور سابق سورہ سے تعلق

یہ سورہ سابق سورہ — المذمل — کی توام ہے۔ دونوں کے عمود میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ نام بھی دونوں کے بالکل ہم معنی ہیں۔ سابق سورہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس 'قول ثقیل' کے تحمل کے لیے تیاری کرنے کی ہدایت فرمائی گئی ہے اس میں اس کا واضح الفاظ میں اظہار کر دیا گیا ہے کہ آپ مکہ بستہ ہو کر لوگوں کو انداز کریں، فحاشیوں کے علی الرغم اپنے موقفِ حق پر ڈٹے رہیں۔ دشمنوں کے معاملہ کو اللہ پر چھوڑیں اور اس امر کو ہمیشہ ملحوظ رکھیں کہ آپ کافر فیض اس قرآن کے ذریعہ سے لوگوں کو صرف یاد دہانی کر دینا ہے، ہر ایک کے دل میں اس کو اتار دینا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس کو قبول دہی کریں گے جو سنتِ الہی کے مطابق اس کے قبول کرنے کے اہل ہوں گے۔ جو اس کے اہل نہیں ہیں وہ اس سے بیزار ہی رہیں گے خواہ ان کی ہدایت کے لیے آپ کتنے ہی جتن کریں۔

ب۔ سورہ کے مطالب کا تجزیہ

سورہ کے مطالب کی ترتیب اس طرح ہے۔

(۱۔۱۰) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت کہ آپ مکہ بستہ ہو کر لوگوں کے انداز کے لیے اٹھیں۔ اپنے لبہا کی عظمت و کبریائی کا اعلان کریں۔ اپنے دامنِ دل کو ہر قسم کے خباہت سے پاک رکھیں۔ شرک کی ہر بھڑکت سے دور رہیں۔ اپنی جد و جہد برابر جاری رکھیں اور اپنے رب کی خاطر تمام فحاشیوں کے علی الرغم حق پر ڈٹے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مساعی کو برومند کرے گا اور آپ کی دعوت، پھلے پھولے گی۔

(۱۱۔۱۴) لوگوں کو قیامت کے ہول سے اچھی طرح آگاہ کر دیں کہ وہ دن کافروں کے لیے بڑا ہی سخت ہوگا، اس کو آسان چیز نہ خیال کریں۔ جو اپنے مال و جاہ کے غرور میں مست اور اس گھمنڈ میں مبتلا ہیں کہ جو کچھ انھیں دنیا میں حاصل ہے آخرت ہوئی تو اس میں بھی انھیں حاصل رہے گا بلکہ وہ اس سے بھی زیادہ پائیں گے، وہ اس حقیقت کو فراموش نہ کریں کہ جب اللہ نے ان کو پیدا کیا تو وہ اپنی ماؤں کے پیٹ سے تنہا اس دنیا میں آئے۔ مال و جاہ میں سے کوئی چیز بھی ان کے ساتھ نہ تھی۔ پھر اللہ نے ان کو مال و اولاد سے نوازا اور ان کے لیے کامیابیوں کی گونا گوں راہیں کھولیں لیکن وہ اپنے رب کے شکر گزار ہونے کے بجائے اس رعوت میں مبتلا ہو گئے کہ جو کچھ انھیں حاصل ہے وہ ان کا پیدائشی حق ہے، جس طرح یہ یہاں حاصل ہے آخرت ہوئی تو اس سے بڑھ چڑھ کر وہاں حاصل ہوگا۔

حالانکہ ان کا یہ زعم بالکل باطل ہے۔ اس میں پھنس کر وہ ہماری آیات کے دشمن بن کر اٹھ کھڑے ہوئے تو یاد رکھیں کہ اس کی پاداش میں انھیں ایک بڑی ہی سخت چڑھائی چڑھنی پڑے گی۔

(۱۸-۲۵) قریش کے ستر دین نے قرآن اور اس کے انذار کی تکذیب کے لیے جو بہانا تراشا اور جس استکبار کے ساتھ اس کا اظہار کیا اس کی تصویر اور ان کی بدبختی پر اظہارِ افسوس کہ انھوں نے قرآن کا بہت ہی غلط اندازہ کیا، وہ اس کو پیغمبر کی جادو بیانی کا کرشمہ اور اس کے انذار کو بالکل ناقابل التفات سمجھے حالانکہ اس کی ایک بات حقیقت ہے جو ان کے سامنے آئے گی۔

(۲۶-۳۱) اس دوزخ کی تصویر جس سے اٹلک کے تیرتکے چلانے والوں کو سابقہ پیش آئے گا۔ ساتھ ہی ایک بربر مونی تنبیہ کہ یہ متکبرین چونکہ ہمہ دانی کے زعم میں بھی مبتلا ہیں اس وجہ سے دوزخ کا جو حالی ان کو سنایا گیا ہے اس کی بعض باتوں کو وہ مذاق کا ہنر بنا لیں گے، کہیں گے بھلا اس طرح کی باتیں بیان کرنے کا کیا فائدہ؟ حالانکہ یہ باتیں اللہ تعالیٰ خاص حکمت سے بیان فرما رہا ہے جس کے اندر صلاحیت اور علم کی طلب ہے وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، رہے وہ جو چہل کے باوجود غرور ہمہ دانی میں مبتلا ہیں وہ ان کے سبب سے فتنہ میں مبتلا ہوں گے اور انہی عاقبت برباد کریں گے۔

(۳۲-۴۸) قیامت کی ایک آفاقی دلیل اور اس کی تکذیب کرنے والوں کی جہالت پر اظہارِ تعجب کہ وہ اس کائنات کے اس سب سے بڑے حادثہ سے کس طرح نچت ہیں۔ قرآن لوگوں کو اس سے آگاہ کر رہا ہے تاکہ جو اس کے لیے تیاری کرنی چاہیں وہ کر لیں اور جو منہ موڑنا چاہتے ہیں ان پر محبت تمام ہو جائے کہ وہ کوئی عذر نہ پیش کر سکیں۔ انھیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس دن ہر شخص اپنے اعمال کے عوض گرد ہوگا۔ اس کا عمل ہی اس کو چھڑائے گا اور عمل ہی جہنم میں لے جائے گا۔ اس دن کسی کی بھی سعی و سفارش ذرا بھی کسی کو نفع نہ پہنچائے گی۔ اس دن کی کامیابی صرف اصحاب الیمین کو حاصل ہوگی۔ وہ جنت میں براجمان ہوں گے اور وہیں سے بیٹھے بیٹھے وہ دوزخ والوں سے معلوم کریں گے کہ وہ دوزخ میں کیوں پڑے تو وہ ان کے جواب میں برملا اپنے ان جرائم کا اعتراف کریں گے جو ان کی اس بد انجامی کے سبب ہوئے۔

(۴۹-۵۲) قرآن سے بدکنے والوں کے حال پر تعجب۔ ان کے بدکنے کے اصلی اسباب کی طرف اشارہ۔ نبی صلی اللہ

علیہ وسلم کو یہ ہدایت کہ آپ ان لوگوں کی پروا نہ کریں۔ آپ کا کام صرف یاد دہانی ہے۔ جو لوگ اس یاد دہانی سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے وہ اپنا حشر خود دیکھیں گے۔ اس سے فائدہ دہی اٹھائیں گے جو سنت الہی کے تحت اس کے سزاوار ہوں گے۔

سُورَةُ الْمَدَّثِرِ

مَكِّيَّةٌ ————— آيات : ٥٦

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

آيات
٥٦-١

يَا أَيُّهَا الْمَدَّثِرُ ① قُمْ فَأَنْذِرْ ② وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ ③ وَثِيَابَكَ
طَهِّرْ ④ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ⑤ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ⑥ وَ
لِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ⑦ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ ⑧ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ
يَوْمُ عَسِيرٍ ⑨ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ⑩ ذُرْنِي وَمَنْ
خَلَقْتُ وَحِيدًا ⑪ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا ⑫ وَبَنِينَ
شُهودًا ⑬ وَمَهَّدْتُ لَهُ تَهِيدًا ⑭ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ
أَزِيدَ ⑮ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عِندًا ⑯ سَأَرْهُقُهُ
صُعُودًا ⑰ إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ⑱ فَقَتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ⑲ ثُمَّ قَتَلَ
كَيْفَ قَدَّرَ ⑳ ثُمَّ نَظَرَ ㉑ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ㉒ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ㉓
فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ ㉔ إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ㉕
سَأُصْلِيهِ سَقَرَ ㉖ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ ㉗ لَا تُبْقَى وَلَا نَذَرُ ㉘
لَوَاحٍ لِلْبَشَرِ ㉙ عَلَيْهَا تِسْعَةُ عَشْرَ ③٠ وَمَا جَعَلْنَاهَا
أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا أَمْلِكَةً ③١ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ

كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزِدَّ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا
 وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ
 فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا امْتِلَاكَ
 يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ خُودَ رَبِّكَ
 إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ ٣١ كَلَّا وَالْقُبُورُ ٣٢ وَالْيَلِيلُ إِذَا
 أَدْبَرَ ٣٣ وَالصُّبْحُ إِذَا أَصْفَرَ ٣٤ إِنَّهَا لِأَحَدَى الْكُبَرِ ٣٥ نَذِيرًا
 لِلْبَشَرِ ٣٦ لِمَن شَاءَ مِنْكُمْ أَن يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ٣٧ كُلُّ نَفْسٍ
 مَّعِ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ٣٨ إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ ٣٩ فِي جَنَّةٍ
 يَتَسَاءَلُونَ ٤٠ عَنِ الْمُجْرِمِينَ ٤١ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ ٤٢
 قَالُوا لَوْلَا كُنَّا مِنَ الْمُهْلَكِينَ ٤٣ وَلَمْ نَكُ نَطْعُمُ الْيُسْكِينَ ٤٤
 وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ ٤٥ وَكُنَّا نَكْذِبُ بِيَوْمِ الدِّينِ ٤٦
 حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ ٤٧ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ ٤٨
 فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكَرَةِ مُعْرِضِينَ ٤٩ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنْفِرَةٌ ٥٠
 فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ٥١ بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَن
 يُؤْتَى صُحُفًا مُّنشَرَةً ٥٢ كَلَّا بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ ٥٣
 كَلَّا إِنَّهُ تَذَكُّرٌ ٥٤ فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ ٥٥ وَمَا
 يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَ
 أَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ٥٦

اے چادر لپیٹے رکھنے والے! اٹھ اور لوگوں کو ڈرا۔ اور اپنے رب ہی کی کیریائی کی
 منادی کر اور اپنے دامن کو پاک رکھ اور ناپاکی کو چھوڑ اور اپنی سعی کو زیادہ خیال کر کے
 منقطع نہ کر۔ اور اپنے رب کی راہ میں ثابت قدم رہ۔ ۱-۷۷

پس جب صور پھونکا جائے گا تو وہ وقت نہایت کٹھن وقت ہوگا! کافروں پر
 آسان نہ ہوگا! چھوڑ مجھ کو اور اس کو جس کو میں نے پیدا کیا اکیلا۔ اور اس کو بخش مال
 فراواں۔ اور بیٹے دیے حاضر باش اور اس کے لیے خوب راہ ہموار کی۔ پھر وہ یہ توقع
 رکھتا ہے کہ میں اس کے لیے اور زیادہ کر دوں گا۔ ہرگز نہیں! وہ تو ہماری آیتوں کا
 دشمن نکلا۔ میں اس کو عنقریب ایک سخت چڑھائی چڑھاؤں گا۔ ۸-۱۷۷

اس نے سوچا اور ایک بات بنائی۔ پس ہلاک ہو، کیسی بات بنائی! پھر ہلاک ہو،
 کتنی غلط بات بنائی! پھر اس نے نظر دوڑائی۔ پھر اس نے تیوری چڑھائی اور منہ بنایا۔
 پھر پٹھ پھیری اور تکبر کیا۔ پس بولا یہ تو محض ایک جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے!
 یہ تو محض انسانی کلام ہے! ۱۸-۲۵

میں اس کو عنقریب دوزخ میں داخل کروں گا۔ اور کیا سمجھے کہ دوزخ کیا ہے!
 نہ ترس کھائے گی اور نہ چھوڑے گی۔ چڑی کو مجلس دینے والی۔ اس پر انیس فرشتے مقرر
 ہوں گے۔ ۲۶-۳۰

اور ہم نے دوزخ پر نگران تو فرشتوں ہی کو بنایا ہے اور ہم نے ان کی یہ تعداد نہیں
 بیان کی مگر اس لیے کہ یہ آزمائش بنے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا تاکہ یقین حاصل
 کریں وہ جن کو کتاب عطا ہوئی اور اہل ایمان اس سے اپنے ایمان کو بڑھائیں اور اہل کتاب

اور اہل ایمان تشک میں نہ پڑیں۔ اور تاکہ جن کے دلوں میں روگ ہے وہ اور کفر کرنے والے کہیں کہ بھلا اس سے اللہ کی کیا مراد ہے! اسی طرح اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور راہ باب کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور تیرے رب کے شکروں کو صرف وہی جانتا ہے۔ اور یہ ماجرا محض انسانوں کی یاد دہانی کے لیے ہے۔ ۳۱۔

ہرگز نہیں، شاید ہے چاند اور رات جبکہ وہ پیٹھ پھیر لیتی ہے اور صبح جب روشن ہو جائے کہ یہ ماجرا ان بڑے ماجروں میں سے ہے جو انسان کی تنبیہ کے لیے سنایا گیا۔ ان کے لیے جو تم میں سے آگے بڑھنا یا پیچھے ہٹنا چاہیں۔ ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں گرو ہوگا۔ صرف دہننے والے اس سے مستثنیٰ ہوں گے، وہ باغوں میں ہوں گے، پوچھ گچھ کر رہے ہوں گے مجرموں کے باب میں۔ سوال کریں گے، تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی؟ وہ جواب دیں گے، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے اور نہ غریبوں کو کھلاتے ہی تھے اور کٹ جھتیاں کرتے تھے اور ہم ہرزاء و سزا کے دن کو جھٹلاتے رہے یہاں تک کہ یقین کی ساعت آگئی۔ ۳۲-۳۷۔

تو ان کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کچھ نفع نہ دے گی۔ ان کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ یاد دہانی سے اعراض کرنے والے بنے ہوئے ہیں! گویا کہ وہ بد کے ہوئے گدھے ہوں جو شیر سے ڈر کے بھاگے ہوں۔ بلکہ ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کو کھلے ہوئے صحیفے پکڑا دیے جائیں۔ ہرگز نہیں، بلکہ وہ آخرت کا خوف نہیں رکھتے۔ ہرگز نہیں، یہ تو ایک یاد دہانی ہے تو جس کا جی چاہے اس سے فائدہ اٹھائے اور وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے مگر یہ کہ اللہ چاہے — وہی اہل تقویٰ اور وہی سزاوارِ مغفرت ہیں۔ ۴۸-۵۶۔

الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ (۲-۱)

’مُدَّثِّرُ‘ اور ’مُذَمِّلُ‘ دونوں کے معنی جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا، ایک ہی ہیں۔ ’مُدَّثِّرُ‘ ’مُذَمِّلُ‘ سے ’مُذَمِّلُ‘ ہے جو اس چادر کے لیے آتا ہے جو سونے والا اپنے اوپر لے لیا کرتا ہے۔

چادر پیٹے رکھنا، جیسا کہ ہم نے سابق سورہ میں واضح کیا، آدمی کی فکر مندی کی ایک علامت ہے۔ کہ بلاغت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتداءً بعثت میں جو شاہدات و تجربات ہوئے اول تو وہ خود ہی گراں بار کرنے والے تھے پھر جب آپ نے ان کا اظہار اپنے خاندان والوں کے سامنے کیا اور انھوں نے ان کا مذاق اڑانا شروع کیا تو آپ کی فکر مندی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ایسی حالت میں آپ زیادہ تر چادر پیٹے ہوئے لوگوں سے الگ تھلگ رہتے جس طرح ایک فکر مند انسان رہتا ہے۔ آپ کی اسی فکر و پریشانی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہایت پیار سے آپ کو ’مُذَمِّلُ‘ اور ’مُدَّثِّرُ‘ سے خطاب فرمایا تاکہ خطاب ہی سے آپ کو تسلی مل جاوے کہ رب کریم آپ کے حال سے اچھی طرح واقف ہے اور جب اس نے اس شفقت سے خطاب فرمایا ہے تو وہ آپ کی پریشانی دور بھی فرمائے گا۔ چنانچہ سابق سورہ میں آپ کو ’مُذَمِّلُ‘ سے خطاب کر کے قیام بیل کی تاکید فرمائی گئی جس میں اس فکر و پریشانی کا علاج بھی تھا اور اس مہم کے لیے تیاری بھی جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔

’قُمْ فَأَنْذِرْ‘ یہ اس مہم کا بیان ہے جس کی طرف پچھلی سورہ میں ’إِنَّا سُلِّقْنَا عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا‘ (۵) (ہم تم پر آگے ایک بھاری ذمہ داری ڈالنے والے ہیں) کے الفاظ سے اشارہ فرمایا ہے۔ یعنی مکر بستہ ہو کر اٹھو اور پورے عزم و حوصلہ کے ساتھ اپنی قوم کو انداز کرو۔ مخالفت و مزاحمت، حالات کی نامساعدت اور ماحول کی اجنبیت کی پروا نہ کرو۔ جب تم بہت کر کے اٹھ کھڑے ہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری راہ آسان کرے گا اور غیب سے تمہاری تائید کے اسباب فراہم ہوں گے۔ سابق سورہ میں یہ اشارہ ہم کر چکے ہیں کہ ’إِنَّا سُلِّقْنَا عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا‘ (۵) سے اسی انداز عام کے حکم کی طرف اشارہ ہے جو یہاں دیا گیا ہے۔ عام طور پر لوگوں نے ’قَوْلًا ثَقِيلًا‘ سے خود وحی کو مراد لیا ہے لیکن وحی تو اس سے پہلے بھی نازل ہو چکی تھی تو یہ کہنے کے کیا معنی کہ ہم عنقریب تم پر ایک قولِ ثقیل نازل کریں گے؟ البتہ انداز کا یہ حکم آپ کے لیے بلاشبہ ایک بہت ہی بھاری حکم تھا۔ مگر اور طائف کے سرداروں کے کانوں میں توحید کی اذان دینا اور وہ بھی اس دعوے کے ساتھ کہ آپ اللہ کے رسول ہو کر آئے ہیں، اگر انھوں نے آپ کے انداز کی تکذیب کی تو اس کے عذاب کی زد میں آجائیں گے کوئی سہل کام نہیں تھا۔

(۳۱) بھاری ذمہ داری سے آپ کا ہر اس غم کو کرنا ایک ام فطری تھا۔ چنانچہ ابتداءً آپ نے اپنے کام کو اپنے خاص نمائندان والوں ہی تک محدود رکھا اور ان پر بھی نہایت احتیاط کے ساتھ صرف اپنے بعض مشاہدات و تجربات کا اظہار فرما کر ان کا رد عمل معلوم کرنا چاہا جو نہایت مخالفانہ صورت میں سامنے آیا۔ چنانچہ اس دور میں آپ پر نہایت شدید فکر مندی کی حالت طاری رہی۔ جس کی تصویر ’مذثر‘ اور ’مذثر‘ کے الفاظ سے ہمارے سامنے آتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے آپ کو مبعوث فرمایا تھا وہ ہونا تھا چنانچہ پہلے (سورہ مزمل میں) آپ کو اس صورت حال کے مقابلہ کے لیے تیاری کی ہدایت ہوئی پھر اس سورہ میں کمر باندھ کر انذار عام کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کا حکم ہوا۔

وَبَلِّغْ فَكِتَوْ (۳)

یہ اس انذار کا پہلا حکم ہے جس کا ذکر اوپر ہوا۔ حضرات انبیاء علیہم السلام کی دعوت میں توحید کو بنیادی حیثیت حاصل رہی ہے یعنی صرف اللہ ہی کی کبریائی و کینائی کا اعلان۔ مفعول کی تقدیم سے یہاں حصر کا مضمون پیدا ہو گیا ہے۔ یعنی اللہ کے سوا جو بھی کبریائی کے مدعی ہیں یا جن کی کبریائی کا بھی دعویٰ کیا جاسکتا ہے وہ سب باطل، تم صرف اپنے رب ہی کی عظمت و کبریائی کا اعلان کرو۔ ایک جاہلی معاشرہ میں یہ اعلان ساری خدائی سے لڑائی مول لینے کے ہم معنی تھا لیکن دین کی بنیاد چونکہ اسی کلمہ پر ہے اس وجہ سے ہر نبی کو بے درنگ یہ اعلان کرنا پڑا۔

وَشِيَابُكَ فَطَهِّرْ (۴)

لفظ ’شِيبَ‘ جمع ہے ’شُوبُ‘ کی جس کے معنی کپڑے کے ہیں لیکن اس کے معنی دامن کے بھی ہو سکتے ہیں۔ بلکہ کلام عرب کے شواہد سے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس مفہوم میں بھی آتا ہے جس کو ہم اپنی زبان میں ’دامن دل‘ سے تعبیر کرتے ہیں۔ امرء القیس کا مشہور شعر ہے۔

وَأَنْ تَلْكَ قَدْ سَاوَتْكَ مَنِ خَلِيقَةٍ

فَلِي شِيبِي مِنْ شِيبِكَ تَنْسِلُ

اس شعر میں شامین نے ’شِيبَ‘ کو دل ہی کے معنی میں لیا ہے اور یہ معنی اس صورت میں لیے جاسکتے ہیں جب اس کو بطریق استعارہ ’دامن دل‘ کے مفہوم میں سمجھا جائے۔ امرء القیس ہی کا مصرعہ ہے۔

شِيبَ بَنِي عَوْفٍ طَهَارِي نَقِيَّةٌ

لفظ ’شِيبَ‘ کے اس مفہوم کی روشنی میں آیت کا مطلب یہ ہو گا کہ تم بالکل بے خوف ہو کر اپنے رب

لے اگر میری کوئی حرکت تجھے بری ہی لگی ہے تو میرے دامن دل کو اپنے دامن دل سے جدا کر دے تو جدا ہو جائے گی۔
لے بنی عوف کے دامن بالکل پاک صاف ہیں۔

کہ بکریائی اور وحدت کی منادی کرو۔ مخالفین خواہ کتنی خاک بازی کریں اور کتنا ہی زور لگائیں لیکن تم اپنے دامنِ دل پر نجاستِ شرک کا کوئی چھینٹا نہ آنے دو۔ یہ امر واضح رہے کہ قرآن نے نہایت واضح الفاظ میں مشرکوں کو نجس اور شرک کو نجاست سے تعبیر فرمایا ہے۔ یہ ہدایت آپ کو اس لیے فرمائی گئی کہ بعد کے مراحل میں قریش کے لیڈروں نے آپ کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ وہ آپ کی سب باتیں مان لیں گے بشرطیکہ آپ بھی ان کے معبودوں کا کوئی مقام تسلیم کرنے پر راضی ہو جائیں لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ بات نہایت سختی سے رد فرمادی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی آپ کو نہایت تاکید کے ساتھ یہی ہدایت ہوئی کہ توحید بنیادین ہے، اس باب میں آپ کوئی ٹپک ہرگز قبول نہ کریں: **وَدُّواْ اَلْوَتْدٰہِیْنَ فِیْ ذٰلِہٖنَّوْنَ (القصہ- ۹۱، ۹۲)** (وہ چاہتے ہیں کہ تم کچھ نرم پڑو تو وہ بھی کچھ نرم ہو جائیں) اور اسی مضمون کی ایک سے زیادہ آیتوں میں اس صورتِ حال کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے۔ یہاں بھی اسی طرح کی ایک نہایت اہم تنبیہ ہے۔ پیغمبر کو خطاب کر کے مشرکین پر گویا یہ حقیقت واضح کر دی گئی کہ شرک ایک ایسی نجاست ہے جس کا کوئی چھینٹا بھی اللہ کا رسول اپنے دامن پر گوارا کرنے والا نہیں ہے۔

كَالْمُجْزَاۗءِ فَهَجْبُوْهُ (۵)

’دُجُوْا‘ اور ’دُجُوْا‘ سب قریب المخرج اور تقریباً ہم معنی الفاظ ہیں۔ اس کا استعمال اس گندگی کے لیے ہوتا ہے جس کو دیکھ کر طبیعت میں ارتعاش اور گھبراہٹ پیدا ہو۔ یوں تو اس سے ہر قسم کی گندگی مراد ہو سکتی ہے لیکن یہاں یہ خاص طور پر شرک کی گندگی کے لیے آیا ہے اور مقصود اسی مضمون کی تاکید ہے جو **وَرٰثِیَاۡ بَدَکَ فَطٰہِرٌ** کے الفاظ سے بیان ہوا ہے۔ یعنی اپنے دامن کو شرک کے چھینٹوں سے محفوظ رکھنے کے لیے شرک کی ناپاکی سے دور رہو۔

اس ہدایت کی ضرورت اس لیے نہیں تھی کہ العیاذ باللہ آپ کے کسی شرک میں مبتلا ہونے کا اندیشہ تھا۔ آپ جس طرح دویا سلام میں ظاہر و مطہر رہے اسی طرح جاہلیت میں بھی شرک کے ہر شائبے سے پاک رہے۔ مقصود صرف کفار و مشرکین کو آگاہ کرنا تھا کہ وہ جان لیں کہ جو مندران کے پاس آیا ہے اس کا موقف ان کے دینِ شرک کے معاملہ میں کیا ہے اور وہ اپنے رب کی طرف سے اس باب میں کن ہدایات کے ساتھ مبعوث ہوا ہے۔

وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ (۶)

’مَنْ‘ کے معنی جس طرح احسان کرنے کے آتے ہیں اسی طرح کسی چیز کو کاٹ دینے کے بھی آتے ہیں۔ تاہم کلامِ سورہ تلم میں فرمایا ہے: **وَ اِنَّ لَکَ لَاجْرًا عَیُّوْا مَمْنُوْنٌ (۴)** (اور بے شک تمہارے لیے ایک کبھی کا ایک شکل نہ منقطع ہونے والا صلہ ہے) یعنی جس انذار و تبلیغ کی تمہیں ہدایت کی جا رہی ہے اس کو برابر جاری اور اس کا عمل رکھنا۔ یہ خیال ترک کر کے کہ اب کافی انذار کیا جا چکا، مزید کی ضرورت نہیں رہی، اس عمل کو منقطع نہ کر بیٹھنا۔

تھارے رب کی طرف سے جو حکم دیا جا رہا ہے اس پر اس وقت تک قائم و دائم رہو جب تک رب ہی کی طرف سے اس باب میں کوئی اور ہدایت تمہیں نہ ملے۔

’تَتَكْتَبُ‘ یہاں یہی کا جواب نہیں ہے۔ اگر جواب ہوتا تو اس پر جزم آنا تھا۔ اگرچہ بعض قاریوں نے اس کو جزم کے ساتھ بھی پڑھا ہے لیکن متواتر قرأت صرف صحیف کی ہے اس وجہ سے ہمارے نزدیک اس کو ضمیمہ کے ساتھ ہی پڑھنا ادنیٰ ہے اور اسی کے مطابق اس کی تاویل بھی چاہیے اس صورت میں یہ لفظ یا تو حال کے محل میں ہوگا یا اس کو متعلق جملہ کی حیثیت دینی پڑے گی۔ میرے نزدیک یہ حال کے مفہوم میں ہے۔

لفظ ’اَسْتَكْتَبْتُ‘ دو معنوں میں معروف ہے۔ ایک کسی چیز کو زیادہ کرنے اور زیادہ چاہنے کے معنی میں دوسرے کسی چیز کو زیادہ سمجھ لینے یا زیادہ گمان کر لینے کے معنی میں۔ پہلے معنی کے لیے نظیر ’وَكُتِبْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبِ لَا اَسْتَكْتَبْتُ مِنَ الْخَيْرِ الْاَعْوَاءُ‘ (۱۸۸:۷۷) والی آیت میں ہے۔ دوسرے معنی کی وضاحت اہل لغت نے یوں کی ہے: ’اَسْتَكْتَبْتُ رَأَاهُ كَثِيرًا اَوْ عَدًّا كَثِيرًا‘ (استکثرت الشئ کے معنی ہوں گے کسی چیز کو زیادہ خیال کیا یا شمار کیا) صاحب اقرب الیٰ اللہ نے اسی معنی کو پہلے لیا ہے۔ میرے نزدیک آیت میں یہ اسی معنی میں آیا ہے۔ مطلب، جیسا کہ اوپر اشارہ کیا گیا، یہ ہوگا کہ انذار کا یہ فرض بغیر کسی نقد اور انقطاع کے برابر جاری رکھو، کبھی یہ گمان کر کے چھوڑ نہ بیٹھنا کہ کافی انذار ہو چکا، اب ضرورت نہیں ہی۔ یہ ہدایت اس لیے فرمائی گئی کہ رسول جس فرض انذار پر مامور ہوتا ہے اس کے متعلق صفت الہی جیسا کہ جگہ جگہ ہم ذکر کر چکے ہیں، یہ ہے کہ اگر قوم اس کے انذار کی پروا نہیں کرتی تو ایک خاص مدت تک مہلت دینے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو لازماً ہلاک کر دیتا ہے۔ یہ مہلت تمام حجت کے لیے ملتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ کسی قوم کو اس کے لیے کتنی مہلت ملنی چاہیے۔ رسول کا فرض یہ ہے کہ وہ اس وقت تک اپنے کام میں لگا رہے جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے پاس یہ ہدایت نہ آجائے کہ اس نے اپنا فرض ادا کر دیا، اب وہ قوم کو اس کی تقدیر کے حوالہ کر کے اس علاقے سے ہجرت کر جائے۔ اگر رسول بطور خود یہ گمان کر کے قوم کو چھوڑ کر ہجرت کر جائے کہ اس نے اپنا فرض ادا کر دیا تو اندیشہ ہے کہ حالات کا اندازہ کرنے میں اس سے اسی طرح کی غلطی صادر ہو جائے جس طرح کی غلطی حضرت یونس علیہ السلام سے صادر ہوئی جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ فرمائی اور ایک سخت امتحان سے گزرنے کے بعد ان کو پھر قوم کے پاس انذار کے لیے واپس بھیجا اور اس دوبارہ انذار سے اللہ تعالیٰ نے ان کی پوری قوم کو ایمان کی توفیق بخشی۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قسم کی غفلت سے محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی مرحلہ میں یہ آگاہی دے دی کہ تم جس فرض پر مامور کیے جا رہے ہو اس میں برابر لگے رہنا، کبھی از خود یہ سمجھ کر چھوڑ

نہ بیٹھنا کہ اب وہ فرض کافی حد تک ادا ہو چکا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ فیصلہ تمہارے کرنے کا نہیں بلکہ ہمارے کرنے کا ہے۔ **فَاَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْاُخُوْتِ** (القصہ - ۶۸ : ۴۸) (پس صبر کے ساتھ اپنے رب کے فیصلہ کا انتظار کرو اور ٹھپلی والے کے مانند نہ بن جانا) اور اس مضمون کی دوسری آیت میں آپ کو صبر و ثبات کی تعلیم دی گئی ہے اور یہاں بھی آگے والی آیت میں یہی مضمون آ رہا ہے۔

ہمارے مفسرین نے عام طور پر اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ تم کسی پر کوئی احسان اس خیال سے نہ کرنا کہ اس کا بدلہ اس سے زیادہ احسان کی صورت میں حاصل کرو، اگرچہ آیت کے الفاظ سے یہ مطلب نکالا جاسکتا ہے لیکن سوال کلام کے موقع و محل کا بھی ہے۔ آخر اس سیاق و سباق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نصیحت کرنے کا کیا موقع ہے! ہمارا خیال ہے کہ ان حضرات سے آیت کے دونوں لفظوں کے مفہوم معین کرنے میں مسامحت ہوئی۔ ہم نے ان کی وضاحت کر دی ہے جس سے آیت کا صحیح مفہوم واضح ہو گیا ہے اب اس پر مزید بحث کا ضرورت باقی نہیں رہی۔

وَلِيُؤْيِيَنَّكَ فَاَصْبِرْ (۱۰۰-۸)

اس کا مفہوم وہی ہے جو آیت **وَاَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ خَاتَمًا بِأَعْيُنِنَا** (المطہرہ - ۵۲ : ۴۸) اور ثابت تدمی کے ساتھ اپنے رب کے فیصلہ کا انتظار کرو، تم ہماری آنکھوں میں ہوا کا ہے۔ **وَصَبْرُكَ** کے ساتھ جب 'ل' آئے تو اس کے معنی صبر و استقامت کے ساتھ انتظار کرنے کے ہو جاتے ہیں۔

اوپر والی آیت میں حضور کو جو ہدایت ہوئی ہے اسی سے متعلق یہ ہدایت بھی ہے کہ اپنے کام کو کافی سمجھ کر کسی مرحلہ میں چھوڑ نہ بیٹھنا بلکہ صبر و استقامت کے ساتھ اس میں لگے رہنا اور اپنے رب کے فیصلہ کا انتظار کرنا۔ اسی استقامت پر تمہاری کامیابی اور قوم پر اتمام حجت کا انحصار ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ فَمَا كَانَ لَهُ بِكُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ إِذْ أَخْرَجْتُمُو مِنَ الْمَدِينَةِ وَلَمْ تَأْمُرُوا بِالْعَدْلِ فَعَرَجَكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (النور - ۸۰ : ۱۰۰)

یہ ذکر ہے انذار کے اصل موضوع کا جس سے غفلت ہی تمام برائیوں کی جڑ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انذار کا اصل موضوع کی غصمت، کی بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ قیامت کو نہ مانتے تھے نہ ماننا چاہتے تھے۔ وہ اول تو اس کو نہایت متبعید اور بعید از ارکان سمجھتے تھے اور اگر کسی وجہ سے میں مانتے تھے تو اپنی دنیوی کامیابیوں کو دلیل بنا کر یہ دعوے کرتے تھے کہ قیامت ہوئی تو جس طرح ان کو یہاں سب کچھ حاصل ہے اسی طرح وہاں بھی حاصل ہوگا اور اگر خدا نے ان پر ہاتھ ڈالا تو ان کے معبود اپنی سفارش سے انھیں بچا لیں گے نہ پایا کہ اس ہولناک دن سے ان کو اچھی طرح آگاہ کر دو کہ جب سور پھونکا جائے گا تو وہ دن بڑا ہی کٹھن ہوگا۔

عَلَى الْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَظِيمٌ یعنی انھوں نے اس کو بہت آسان سمجھ رکھا ہے لیکن کافروں کے لیے

یہ دن آسان نہیں ہوگا۔

اوپر والی آیت میں مثبت پہلو سے کہنے کے بعد وہی بات منفی پہلو سے بھی فرمادی جس میں ان احمقوں پر نہایت بلیغ طنز بھی ہے جو اس کو ایک ناقابلِ اہتمام دن سمجھ کر نچنت بیٹھے تھے کہ جب وہ آئے گا تو دیکھ لیں گے۔ فرمایا کہ وہ کوئی آسان دن نہیں ہوگا، بڑا ہی کٹھن دن ہوگا۔ اس کے لیے جو کچھ کیا جاسکتا ہے آج ہی کیا جاسکتا ہے۔ جس نے آج نہیں کیا وہ ہمیشہ کے لیے پکڑا گیا اور اس طرح پکڑا گیا کہ اس کو کوئی بھی چھڑانے والا نہ بنے گا۔

ذُرِّي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ۖ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا ۖ وَبَنِينَ شُهَدَاءَ ۚ
وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا ۚ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ (۱۱-۱۵)

یہ نیک اور طائف کے ان بر خود غلط لیڈروں کو نہایت تیز و تند لہجہ میں تنبیہ ہے جو اپنی خوشامی
رفاہیت کو اپنے عقیدہ و عمل کی صحت اور خدا کے منظور نظر ہونے کی دلیل سمجھتے اور یہ توقع رکھتے تھے
کہ آخرت ہوئی تو ان کے لیے کوئی خطرہ نہیں، جیسا کہ ان کو ڈرایا جا رہا ہے، بلکہ ان کو یہاں جو کچھ
حاصل ہے اس سے کہیں بڑھ چڑھ کر دیاں حاصل ہوگا۔ فرمایا کہ ایسے سر بھروں کا معاملہ تم ہمارے
اوپر چھوڑو۔ ہم ان سے نمٹنے کے لیے کافی ہیں۔ تم ان کی فکر میں زیادہ پریشانی نہ اٹھاؤ۔

ذُرِّي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ۖ یہ وہی اسلوب بیان ہے جو سابق سورہ میں بالکل اسی موقع و محل
میں ہیں الفاظ گزر چکے ہیں: وَذُرِّي وَأَعْلَانِي أُولِي النِّعَةِ وَمِهْلَهُمْ قَبِيلًا (المزمل-۱۱۷، ۱۱۸)
وہاں اس اسلوب کی وضاحت ہم کر چکے ہیں۔

خَلَقْتُ وَحِيدًا ۖ میں اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اس کے
ساتھ نہ اس کا مال و جاہ ہوتا ہے نہ اس کا لائوشکر۔ یہ چیزیں ملتی ہیں تو خدا کی عنایت سے ملتی ہیں اور
یہ اسی وقت تک ساتھ رہتی ہیں جب تک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ ان کا حق یہ ہے کہ انسان ان کو پاکر
اپنے رب کا زیادہ سے زیادہ شکر گزار بنے نہ کہ اس گھنڈ میں مبتلا ہو جائے کہ وہ خدا کا بڑا چہیتا ہے اور
آخرت ہوئی تو وہ اس سے بھی زیادہ پائے گا۔ یہ مضمون دوسری جگہ اس طرح ادا ہوا ہے: وَوَلَعَدُ جَحْمُونَ
خُذْ اٰمِي كَمَا خَلَقْتُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ (الانعام-۶۰-۶۳) (اور تم ہمارے پاس آئے تنہا جس طرح ہم
نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا)۔

مطلب یہ ہے کہ تم اس بر خود غلط مغرور کو جو دنیا میں آیا تو اسی طرح جس طرح ہر شخص اپنی ماں
رہ کر پیٹ سے تنہا آتا ہے لیکن ہم نے اس کو مال و جاہ عنایت کیا تو وہ اپنے کو بہت بڑی چیز سمجھنے لگا
اور اب اس کو آخرت سے ڈرایا جا رہا ہے تو وہ اس رعوت کا اظہار کرتا ہے کہ وہ آخرت میں اس
سے بھی زیادہ کا حق دار ٹھہرے گا۔

یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یکسی خاص شخص کی طرف اشارہ ہے یا مکمل اور طائف کے عام دو متقدموں کا ذہن بیان ہو رہا ہے؟ مفسرین نے اس سے قریش کے لیڈروں میں سے ولید بن مغیرہ کو مراد لیا ہے۔ لیکن ہمارے نزدیک اس تخصیص کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ ذہن صرف ولید بن مغیرہ ہی کا نہیں بلکہ قریش کے تمام سرداروں اور دولت مندوں کا تھا اور قریش ہی کی یہ خصوصیت ہے آج بھی جن کو مال و جاہ حاصل ہو جاتا ہے ان کے اندر یہی خناس سما جاتا ہے۔ کوئی ایسا ہی بالذوق ہوتا ہے جو اس فقرے سے محفوظ رہتا ہے۔ اس وجہ سے یہ سمجھنا تو صحیح نہیں ہے کہ یہ آیتیں ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئیں البتہ ان آیات میں جس ذہن اور جس کردار کی تصویر ہے اس کا ایک مصداق اس کو قرار دیا جاسکتا ہے۔ ہم تقدیر کتاب میں واضح کر چکے ہیں کہ سلف جب کسی آیت کے منتقلی یہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں کے بارے میں ہے تو اس سے ان کی مراد لا زمانہ ہی نہیں ہوتی کہ خاص اسی کے بارے میں نازل ہوئی بلکہ باوقات اس سے ان کا مقصود آیت کے ایک مصداق کی طرف اشارہ کر دینا ہوتا ہے۔ یہ مضمون صرف یہی نہیں بیان ہوا ہے بلکہ قرآن میں جگہ جگہ بیان ہوا ہے اور ہر جگہ اس سے مقصود متمردين کی عام ذہنیت کی طرف اشارہ کرنا ہے نہ کہ کسی خاص شخص کی طرف۔

یہ امر بھی ملحوظ رہے کہ یہاں حرف 'مَنْ' استعمال ہوا ہے جو واحد اور جمع دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کے لیے ضمیر بھی دونوں ہی طرح آسکتی ہیں۔
 'وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْلُوءًا' یعنی جب وہ دنیا میں آیا تو نہ مال کے ساتھ آیا نہ اولاد کے ساتھ بلکہ اسی طرح بے سرد سامان اور بے خدم و حشم آیا جس طرح دوسرے آتے ہیں۔ یہ اللہ کا اس کے اوپر احسان ہوا کہ اس نے اس کو پھیلا ہوا مال دیا۔ پھیلا ہوا مال سے مراد یہ ہے کہ کہیں اس کے بارے میں کہیں اس کے بنگلے اور کوٹھیاں ہیں، کہیں جانوروں کے گھلے اور لیوڑ ہیں، کہیں رقبے، تجارتی آرٹھتیں اور دکانیں ہیں۔ اس زمانے کے سرمایہ دار ہر ملک کے بنکوں میں اپنے حساب کھولتے اور ہر ملک کی کمپنیوں میں اپنا سرمایہ لگاتے ہیں ان کو بھی اسی ذیل میں شمار کیجیے۔

'وَبَنِينَ شُهُودًا' مال کے ساتھ اللہ نے اس کو بیٹے بھی دیے جو ہر مجلس، ہر مقام اور ہر محاذ پر اس کے ساتھ کھڑے ہونے والے اور اس کے پھیلے ہوئے کاروبار میں اس کا ہاتھ بٹانے والے ہیں۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ قیام کی زندگی میں خاندانی عصبیت و جمعیت کو بڑی اہمیت حاصل رہی ہے۔ موافقت و مقابله کا تمام تر انحصار اس پر تھا۔ قوم و قبیلہ میں سرداری کا مقام اسی کو حاصل ہوتا جس کے بیٹے زیادہ اور کنبہ بڑا ہو اور بیٹے ایسی صلاحیت و قابلیت رکھنے والے ہوں کہ ہر ضرورت کے موقع پر باپ کے ساتھ شانہ بہ شانہ کھڑے ہو سکیں۔ لفظ 'شُهُودًا' اسی پہلو کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔

'وَمَهْدَتْ لَهُ نَسَبًا' یعنی اس طرح مال و اولاد دے کر اس کے لیے عزت و وقار اور امارت

سیادت کے حصول کے لیے اچھی طرح راہ ہموار کر دی۔

’ثَوِّفْهُمْ اَنْ اَزِيدَ‘ یعنی اللہ تعالیٰ کے اس فضل و انعام کا حق تو یہ تھا کہ وہ اپنے رب کا شکر گزار و فرمانبردار بندہ بنتا لیکن ہوا یہ کہ وہ نعمتیں پا کر اکڑنے اور انزلانے والا بن گیا۔ جب اس کو ڈنکایا جاتا ہے کہ اس زندگی کے بعد ایک ایسا دن بھی آنے والا ہے جو ناشکروں اور کافروں کے لیے نہایت سخت ہوگا تو وہ دعویٰ کرتا ہے کہ اگر فی الواقع کوئی ایسا دن آیا تو اس دن وہ اس سے بھی زیادہ پائے گا جو اس کو یہاں حاصل ہے۔

كَلَّا اِنَّ اِلٰهَكُمْ لَا يُنْتَفَعُ بِاَعْيُنِنَا (۱۶)

یہ اس قسم کے بر خود غلط لوگوں کے زعم باطل کی نہایت شدت کے ساتھ تردید ہے۔ فرمایا کہ ان کا یہ خواب ہرگز پورا ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ نے ان کو جو نعمتیں دیں نہ ان کے حق کی حیثیت سے دیں نہ ان کے حاصل ہونے میں ان کی تدبیر یا ان کے تدبر کو کوئی دخل ہے بلکہ محض اپنے فضل و کرم سے یہ امتحان کرنے کے لیے دیں کہ دیکھے وہ اپنے رب کے شکر گزار و فرمانبردار رہتے ہیں یا خود ہر مغرور اور خدا کے باغی اور زمین میں فساد برپا کرنے والے بن جاتے ہیں۔ اس امتحان سے ثابت ہو گیا کہ وہ نعمتیں پا کر اللہ کی آیتوں کے دشمن بن گئے۔ آیات سے مراد بحیثیت مجموعی قرآن اور خاص طور پر اس کی وہ آیتیں ہیں جو عذاب دنیا اور عذاب آخرت سے ڈرانے والی اور اس امر واقعی سے آگاہ کرنے والی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا نہ اس دنیا میں کوئی معرق ہے اور نہ آخرت میں اس کے سوا کوئی مولیٰ درج بنے گا۔

سَادِقَةٌ صَوْدًا (۱۷)

’اِرْقَاتُ‘ کے معنی کسی مشقت میں ڈالنے کے ہیں اور ’صَوْدٌ‘ کسی ایسی چوٹی یا گھاٹی کو کہتے ہیں جس کو عبور کرنا نہایت دشوار ہو۔

یہ مزا بیان ہوئی ہے اس انعام کی نافرمانی کی جس کی طرف اوپر دَمَعْدُتٌ لَہُ تَبْہِیْدًا کے الفاظ سے اشارہ فرمایا ہے۔ نعمتیں پا کر چونکہ وہ انہی کے پرستار بن کر رہ گئے اور اصل منعم کو بھول کر اپنے نفس ہما کی بندگی میں اس طرح لگ گئے کہ اس کی کسی خواہش کا بھی مقابلہ کرنے کا حوصلہ نہ کر سکے اس وجہ سے ان کو آخرت میں ایک نہایت پر مشقت چڑھائی چڑھنی پڑے گی۔

یہاں نیکی اور بدی کی یہ فطرت پیش نظر رہے کہ ان دونوں کا امتیاز تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے لیکن ساتھ ہی اس امتحان میں بھی اس کو ڈال دیا کہ بدی کی لذتیں تو عاجل رکھی ہیں اور نینجیاں اس کی آخرت میں سامنے آئیں گی۔ برعکس اس کے نیکی کی مشکلیں نقد ہیں اور نفع اس کا نسیب ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان نیکی کی راہ اختیار کرتا ہے تو اس میں قدم قدم پر اس کو نفس کی مزاحمت کے سبب سے

بر خود غلط

دعوٰی کو جواب

نعمتوں کا ناشکر

کرنے والوں کا نرا

نیکی اور بدی

کے مزاج کا حق

چڑھائیاں چڑھنی اور گھائیاں پار کرنی پڑتی ہیں اور بدی کی راہ اختیار کرے تو اس کی لذت تو اس کو نقد ملتی ہے اور اس کے انجام بد کا معاملہ اس کے نزدیک موہوم ہوتا ہے۔ اس کشش کے سبب سے اکثریت اسی راہ کو اختیار کر لیتی ہے۔ نیکی کی راہ اختیار کرنے کا حوصلہ صرف وہی کرتے ہیں جن کے اندر صبر اور عزیمت ہو اور اس وصف کو پیدا کرنے کے لیے آدمی کو ریاضت کرنی پڑتی ہے۔ اس حقیقت کی طرف حضرت مسیح علیہ السلام نے یوں اشارہ فرمایا ہے کہ بدی کی راہ فراخ اور اس پر چلنے والے بہت ہیں اور نیکی کی راہ تنگ، اور اس پر چلنے والے تھوڑے ہیں۔

سورۃ بلد میں اس کا ذکر اس طرح ہوا ہے :

وَهْدَىٰ لَهُ السُّبُلَ ۖ ثُمَّ لَحَقَهُ
الْعُقْبَةُ ۖ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعُقْبَةُ ۖ
فَلَوْ رَقِبَهُ ۖ أَفْرَاطُهُ فِي يَوْمٍ
ذِي مَسْغَبَةٍ ۖ تَتَّبِعُنَا ذَا مَقْرَبَةٍ ۖ
أَوْ مِثْلُ نَارٍ أَكْثَرُ بَرَقَةٍ ۖ ثُمَّ كَانَ
مِنَ الْمُذْمُونِ ۖ أَمْشَرُوا بِالنَّصِيرِ
وَتَوَاصَوْا بِاللَّحْمَةِ ۖ

اور ہم نے انسان کو نیکی اور بدی دونوں کی راہیں
سمجھا دیں۔ پس اس نے گھاٹی پار کرنے کا
حوصلہ نہ کیا اور تم کیا سمجھے کہ گھاٹی کیا ہے
غلام کی گردن چھڑاؤ، جو کہ کے زمانے میں
کسی قرابت سند قسیم یا کسی خاک نشین ممکن
کو کھلانا۔ مزید برآں یہ کہ وہ بنے ان لوگوں
میں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک

دوسرے کو صبر اور رحمت کی تلقین کی۔

(البلد - ۹۰ - ۱۰ - ۱۷)

قرآن نے آخرت کی فوز و فلاح کا حق دار صرف انہی کو بٹھرایا ہے جو دنیا میں نیکی کی راہ کے عقبات کو پار کرنے کا حوصلہ کریں گے۔ جو یہاں ان کو پار کرنے کی ہمت نہیں کریں گے ان کو دوزخ کے عقبات سے سابقہ پیش آئے گا جن کو پار کرنے پر وہ مجبور کیسے جائیں گے لیکن وہ ان کو پار نہ کر سکیں گے۔

إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ۖ فَقَتَلَ كَبِيرًا ۖ ثُمَّ تَتَلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۖ ثُمَّ نَظَرَ ۖ
ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ۖ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ۖ فَفَالَ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّؤْتَرٌ ۖ إِنَّ هَذَا
إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ (۱۸ - ۲۵)

آیت ۱۶ میں یہ جو فرمایا ہے کہ وہ ہماری آیات کا شدید معاند ہے یہ اسی عناد کی تصویر کھینچی گئی ہے اور غور سے دیکھیے کہ کیسی مکمل تصویر کھینچی گئی ہے۔

إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ - یعنی جب قرآن اس کو سنا یا گیا تو اس نے اپنا رد عمل فوری طور پر ظاہر کرنے کے بجائے کچھ دیر غور کرنے کا تکلف کیا تا کہ دیکھنے والوں پر یہ اثر پڑے کہ ان کا لیدر مثلاً پر سنجیدگی کے ساتھ غور کر کے اپنی رائے ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ وَقَدَّرَ یعنی غور کرنے کے بعد جو رائے اس کے

سانچہ قرآن
کے عناد کی تصویر

ذہن میں آئی اس کو اس نے اپنے ذہن میں اچھی طرح تولاکر وہ ایسی بات کہے جو دلوں میں اتر جائے اور ہر شخص پکار اٹھے کہ جو رائے ظاہر کی گئی ہے نہایت صائب ہے۔

فَقُتِلَ كَيْفَ قَدْ دَرَكْتُ كَيْفَ قَدْ دَرَكْتُ لیکن وہ غارت ہو کر اس نے قرآن کا کتنا غلط انداز کیا! اور پھر غارت ہو کر اس نے کتنی بے ہودہ رائے قائم کی۔ رائے کے ذکر سے پہلے دوسرے اس تاکید کے ساتھ اس پر لعنت سے مقصود اس کی رائے کی شاعت کا اظہار بھی ہے اور سننے والوں کو متنبہ کرنا بھی کہ جب آدمی کی مت ماری جاتی ہے تو وہ اسی طرح پاگلوں کی سی باتیں کرتا اور گہر کو پیشینہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کے برابر کوئی دوسرا نہیں ہے۔

ثُمَّ نَظَرُوا ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَ ثُمَّ أَدْبَرَ دَاثِكِبَرُ یہ اس کے اس شکرتہ انداز کی تصویر ہے جو اس نے رائے ظاہر کرتے ہوئے اختیار کیا۔ غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ قرآن نے ایسی مکمل تصویر کھینچی ہے کہ اگر اس کے بعد اس کی رائے کا ذکر نہ بھی ہوتا جب بھی ایک اداسناں نہایت آسانی سے سمجھ لیتا کہ یہ انداز کس رائے کی غمازی کر رہا ہے۔ فرمایا کہ پہلے تو اس نے تفکر سے مرہٹھا کر لوگوں کے چہروں کا جائزہ لیا تا کہ ان کے موڈ کا اندازہ کر سکے کہ اس رائے کے اظہار کے لیے ساعت سازگار ہے یا نہیں۔ پھر اس نے تیوری چڑھائی اور منہ بنایا تا کہ دیکھنے والوں کو اس کے اس انداز ہی سے پتہ چل جائے کہ اس غور و فکر کے بعد اس نے قرآن کے متعلق جو رائے قائم کی ہے وہ نہایت ہی مایوس کن ہے۔ پھر وہ نہایت استکبار کے ساتھ پیٹھ پھیر کر وہاں سے کچھ بڑبڑاتا ہوا چل کھڑا ہوا۔ فَقَالُوا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ إِنَّ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ اگرچہ اوپر کی تصویر و تشیل کے بعد کسی مزید تفصیل کی ضرورت باقی نہیں رہی تھی بلکہ ادراؤں اور حرکتوں ہی نے سارا راز کھول دیا تھا تاہم قرآن نے اس کے الفاظ بھی نقل کر دیے کہ وہ کیا زہرا گلتا ہوا نہایت استکبار کے ساتھ پیٹھ مڑا۔ فرمایا کہ اس نے کہا کہ یہ تو جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے اور یہ محض بشری کلام ہے۔

قریش کے لیڈروں کی زبان سے قرآن کو جادو کہنے کی وجہ اس کتاب میں ہم جگہ جگہ واضح کر چکے ہیں کہ اس کی بے مثل فصاحت و بلاغت اور اس کی بے پناہ تاثیر و تسخیر کا انکار جب ان کے لیے ممکن نہیں رہا تو اس کے خلاف انہوں نے یہ پروپیگنڈا شروع کیا کہ یہ جادو ہے تاکہ عوام کے دلوں پر اس کے ابہامی و خدائی کلام ہونے کا رعب جو بیٹھتا جا رہا تھا اس کا توڑ کریں۔ اس کو جادو کہہ کر وہ لوگوں کو یہ باور کرانا چاہتے تھے کہ اس کے اندر جو تاثیر و تسخیر ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ آسمان سے اتر ہوا کلام ہے بلکہ یہ محض الفاظ و زبان کی جادوگری ہے اور یہ کئی ایسی نادر چیز نہیں ہے جو پہلی مرتبہ ظہور میں آئی اور قرآن ہی کے ساتھ مخصوص ہو بلکہ یہ پہلے سے چل آ رہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ

قرآن کر جادو
کہنے کا ایک پہلو

تھا ہے اس ملک میں اس سے پہلے بھی ایسے خطیب و شاعر گزر چکے ہیں جن کے کلام میں یہ جادو موجود تھا لیکن ان کو نہ کسی نے خدا کا فرستادہ مانا نہ انھوں نے خود کو کئی فرستادہ ہونے کا دعویٰ کیا اور نہ ان کے کلام کو کسی نے کلام الہی سمجھا تو اسی کلام کی کیا خصوصیت ہے کہ اس کو مذاتی ہونے کا درجہ دے دیا جائے! 'إِنَّ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ' یعنی یہ محض بشری کلام ہے۔ اس کے ساتھ اسلوب بیان کو عینی اہمیت چاہو وہ ہم کو اس سے انکار نہیں ہے لیکن اس کو آسمان پر چڑھانے کی کوشش نہ کرو۔

سَأَصْلِيهِ سَقَرَهُ وَمَا آذَنُكَ مَا سَقَرُهُ لَا تَبْقَى وَلَا تَذَرُ (۲۶-۲۸)

یہ انجام بیان ہوا ہے اس قسم کے شکستوں کا۔ فرمایا کہ ہم اس کو عنقریب دوزخ میں داخل کریں گے۔ 'وَمَا آذَنُكَ مَا سَقَرُهُ' یہ اس دوزخ کی ہولناکی کا اظہار ہے کہ تم کیا سمجھے کہ دوزخ کیا ہے! یعنی کوئی اس کو معمولی چیز نہ سمجھے۔ اس کی ہولناکی کا اندازہ یہاں سے نہیں ہو سکتا۔ اس کو وہی جانیں گے جن کو اس سے سابقہ پیش آئے گا۔ قیمت ہے وہ جو اس سے بے پروا ہو کر زندگی گزارے! اس طرح کا خطاب عام ہوتا ہے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔

'لَا تَبْقَى وَلَا تَذَرُ' اَبْقَى عَلَيْهِ کے معنی ہوتے ہیں اس نے اس پر ترس کھایا اور رحم کیا۔ یہاں اگرچہ صلہ مذکور نہیں ہے، اس کے اظہار کا موقع نہیں تھا، لیکن یہ فعل استعمال یہاں اسی معنی میں ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ دوزخ ایسی ظالم چیز ہوگی کہ نہ کسی پر ذرا ترس کھائے گی کہ اس کے عذاب میں کچھ تخفیف ہو جائے نہ کسی کو نظر انداز کرے گی کہ وہ اس سے بچ نکلے۔ یعنی نہ اس سے رحم کی کوئی امید نہ نظر انداز کیے جانے کی۔ وہ بالکل بے رحم بھی ہوگی اور پوری طرح چوکس بھی!

كَوَا حَٰلَةً لِلْبَشَرِ (۲۹)

'بَشَرٌ' جسم کی کھال کے معنی میں ہے۔ یعنی اس کے شعلوں کی لپٹ کا یہ حال ہوگا کہ دوسرے سے مجرموں کی کھالوں کو تھلس دے گی۔ دوسرے مقام میں 'نَزَاعَةً لِّلنَّاسِ' (المعارج: ۷۰، ۷۱) کے الفاظ بھی آئے ہیں۔ یہ جہنم کی شدت تمازت کے وہ اثرات بیان ہوئے ہیں جو مجرموں پر اصل مقام عذاب تک پہنچنے سے پہلے ہی پڑنے شروع ہو جائیں گے۔ مقصود یہ دکھانا ہے کہ جس عذاب کی ابتداء ہوگی اس کی انتہا کا اندازہ کون کر سکتا ہے!

عَلَيْهَا تَسْعَةُ عَشْرَ (۳۰)

فرمایا کہ اس کے اوپر انیس مامور ہوں گے۔ یہاں انیس کا معدود مذکور نہیں ہے لیکن آگے کی آیت اہم تشابہات میں اثنائہ موجود ہے کہ یہ فرشتے ہوں گے۔ یہاں ان کے ذکر میں ابہام سے یہ بات نکلتی ہے کہ ان کی مزاحیہ خصوصیات، ان کی شکلیں اور ان کی قوتیں بالکل اس ڈیڑھی سے مناسبت رکھنے والی ہوں گی جس پر وہ مامور ہوں گے۔ مجرم ان کو دیکھ کر ہی یہ اندازہ کر لیں گے کہ یہ کسی پر نہ رتی برابر ترس کھانے والے ہیں اور نہ

ان کے چنگل سے چھوٹ سکنے کا کوئی امکان ہے۔

یہاں ممکن ہے کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ دوزخ پر مامور فرشتوں کی تعداد انیس ہونے میں کیا حکمت ہے اور بالفرض ان کی تعداد انیس ہی ہے تو اس اہتمام سے اس کے ذکر کی کیا ضرورت تھی؟ اس سوال کا جواب آگے والی آیت میں خود قرآن نے دیا ہے لیکن اس جواب سے پہلے ایک ضروری تمہید ذہن نشین کر لیجیے۔

وہ یہ کہ جہاں تک آخرت کا تعلق ہے اس کے دلائل عقل و فطرت اور آفاق و انفس میں موجود ہیں اور قرآن نے پوری وضاحت سے وہ بیان کر دیے ہیں۔ رہیں جنت و دوزخ کی تفصیلات قرآن کی نوعیت تشابہات کی ہے جن کی اصل حقیقت کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے۔ اس نے ان کو تشبیہات و تشبیہات کے پیرایہ میں سمجھایا ہے جن سے ہم فی الجملہ ان کا تصور تو کر سکتے ہیں لیکن ان کی اصل حقیقت کا ادراک نہیں کر سکتے۔ اگر آدمی ان کی اصل حقیقت جاننے کے درپے ہو تو وہ فتنہ میں پڑ جاتا ہے اور اس سے کچھ کرنا تو درکنار وہ اس اصل حقیقت کا بھی منکر بن جاتا ہے جس کی بنیاد عقل و فطرت کے قطعی دلائل پر ہوتی ہے۔ اس طرح کے معاملات میں ایک جاتل کے لیے صحیح رویہ یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے اس کو مانے اور یہ ایمان رکھے کہ ان کی اصل حقیقت اس دن واضح ہوگی جس دن یہ سامنے آئیں گی۔ اس نکتہ کی وضاحت قرآن نے سورۃ آل عمران میں یوں کی ہے:

هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَبِهَاتٌ لِّمَا أَتَيْنَا فِي تِلْكَ آيَاتِهِ فَيَسْأَلُونَ مَّا ثَابَتْ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَأَبْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَلَا نَبْعَثُ لَهُ تَأْوِيلًا إِلَّا اللَّهُ وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ يَعْمَلُونَ أَمْثًا لِّهٖ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا	وہی خدا ہے جس نے تم پر کتاب اتاری ہے جس میں (عقل و فطرت کے دلائل پر مبنی) محکم آیات ہیں جن کو اصل کتاب کی حیثیت حاصل ہے اور کچھ تشابہ آیات بھی ہیں۔ جو تشبیہات و تشبیہات کے پیرایہ میں سمجھائی گئی ہیں۔ تو جن کے دلوں میں کجی ہے وہ فتنہ جوئی اور اس کی اصل حقیقت کی دریافت کے زعم میں اس کی تشابہات ہی کے درپے ہوتے ہیں حالانکہ اس کی اصل حقیقت اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ رہے وہ لوگ جن کے قدم علم میں خوب جھمکے ہوئے ہیں ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے۔ یہ تشابہات بھی محکمات ہی کی طرح ہمارے
--	---

رب ہی کے پاس سے نازل ہوئی ہیں۔

(آل عمران - ۷۴)

اس قسم کے کج رویہ کے لوگ ہر دور میں موجود رہے ہیں۔ قریش کے لیڈروں اور اہل کتاب کے

مفسدین میں بھی ایسے لوگ موجود تھے اس وجہ سے قرآن نے جب انیس فرشتوں کا ذکر کیا تو برسرِ موقع تنبیہ بھی فرما دی (جو آگے آ رہی ہے) کہ اگرچہ فتنہ پسند طبیعتیں اس کو فتنہ انگیزی کا ذریعہ بنائیں گی لیکن اللہ تعالیٰ اس قسم کے حقائق اس لیے بیان فرماتا ہے کہ اس سے ان لوگوں کے علم میں اضافہ ہو جو علم کے طالب ہیں اور جن کے اندر فتنہ جوئی کا ذوق ہے اور ان کا کھوٹا بھر کر سامنے آئے۔ اس تمہید کو سامنے رکھ کر آگے کی آیات تلاوت فرمائیے۔

وَمَا جَعَلْنَا السَّابِقَ إِلَّا مَلَكًا مَّا جَعَلْنَا عَدُوَّ تَهْمًا إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا
لَيَسْتَفْتِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ دِينًا دَالِذِينَ أُمْنُوْا يَمْنُوا بِلَا يُتَابِ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
وَالْمُؤْمِنُونَ لَا يَقُولُ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَمٌ وَالْكَافِرُونَ مَا ذَا آدَا دَا لَلَّهِ بِهِ هَذَا مَضَلًا
كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ
وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلنَّاسِ (۳۱)

یہ جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا، برسرِ موقع ایک تنبیہ ہے۔ یہ خیال صحیح نہیں ہے کہ یہ آیت بہت بعد تشابہات میں مدینہ کے دور میں نازل ہوئی۔ سابق آیت سے حرف عطف کے ساتھ اس کا اتصال قرینہ ہے کہ یہ ساتھ کے ذکرِ کلمت ہی نازل ہوئی ہے۔ بعد میں نازل ہونے والی آیتیں، جو اپنے سابق حکم کے ساتھ ملائی گئی ہیں، ان کا انفصال ہر جگہ نمایاں ہے۔ سورہ قمر میں اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ... (۲۰) والی آیت مدنی دور کی آیت ہے۔ چنانچہ سابق آیت سے اس کا انفصال نمایاں ہے۔ اس کو خوفِ ربط کے ذریعہ سے مربوط نہیں کیا لیکن یہاں حرف عطف کے ذریعہ سے مربوط ہے جس سے یہ بات نکلتی ہے کہ یہ آیت بھی ساتھ ہی نازل ہوئی اور مقصود اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مفسدین کے ذہن سے فی الجہد آگاہ کر دینا ہے کہ جب تمہاری زبان سے وہ اس کی باتیں سنیں گے تو طرح طرح سے ان کا مذاق اڑانے کی کوشش کریں گے لیکن تم ان کی یادہ گریوں کی پروا نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ یہ باتیں اس لیے بیان فرماتا ہے کہ اس سے اہل ایمان کے علم میں اضافہ ہو اور جن کے اندر فتنہ جوئی کی بیماری ہے ان کا کھوٹا بھر کر سامنے آجائے

وَمَا جَعَلْنَا السَّابِقَ إِلَّا مَلَكًا مَّا جَعَلْنَا عَدُوَّ تَهْمًا إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا
یعنی اللہ تعالیٰ نے جس طرح اپنے کارخانہ کائنات کے تمام شعبوں پر فرشتوں ہی کو مامور فرمایا، جنوں اور شیاطین کو نہیں مامور کیا، اسی طرح دوزخ پر بھی اس نے فرشتوں ہی کو مامور کیا۔ کسی دوسری مخلوق کو نہیں کیا ہے۔ یہ اس حقیقت کا اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر کام اس کی پیدا کی ہوئی پاکیزہ مخلوق ملائکہ ہی کے ذریعہ سے انجام پاتا ہے تاکہ کسی گوشے میں سربر کوئی بات اس کے منشا کے خلاف نہ ہو۔ چنانچہ دوزخ کے حیل خانہ پر بھی اس نے فرشتوں ہی کو مامور فرمایا ہے۔

اس نعرے میں نہایت لطیف طریقہ سے ان فتنہ پردازوں کا جواب بھی دے دیا جو بات بنا

ایک نظر اس پر ڈال لیجیے۔

اسی طرح یہاں بھی جب دوزخ کے فرشتوں کا ذکر انیس کی تحدید کے ساتھ فرمایا تو یہ آگاہی بھی دے
دے کہ اگرچہ انہیں اس کو قنہ کا ذریعہ بنائیں گے لیکن اللہ تعالیٰ کی سنت کے مطابق یہ امتحان ضروری ہے۔
اسی سے ان لوگوں کا کھوٹ ابھر کر سامنے آئے گا جن کے دلوں کے اندر خرابی ہے اور اسی سے ان لوگوں
کے علم اور ایمان میں پختگی پیدا ہوگی جن کے اندر حق کی طلب اور حقیقت کی جستجو ہے۔ چنانچہ روایات میں
آتا ہے کہ متمدن قریش نے سنا کہ دوزخ پر کل انیس ہی فرشتے مامور ہوں گے تو انھوں نے مذاق اڑایا
کہ اگر کل اتنے ہی ہوں گے تو پھر کوئی اندیشہ کی بات نہیں ہے ہم ان سے آسان سے نمٹ لیں گے بعض
نے شیخی بگھاری کہ ان میں سے اتنے کے لیے تو یہ بندہ تنہا ہی کافی ہے، باقی رہے اتنے تو ان سے
بے فلاح! تم نمٹ لینا۔

رَلِیْسَتِیْنَ الَّذِیْنَ اَوْثَرُوا الْكِتٰبَ وَیَزِدَادَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا یَسَآءًا ۙ اٰی ۙ یہاں تیجہ
کے بیان کے لیے ہے۔ یعنی حق و باطل کی اس کشمکش کا یہ نتیجہ نکلے گا کہ جو سچے اہل کتاب ہیں اس سے
ان کا یقین محکم ہوگا اور جو ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں افزودنی ہوگی۔

اَوْثَرُوا الْكِتٰبَ سے یہاں قرینہ دلیل ہے کہ اچھے اہل کتاب مراد ہیں۔ اہل کتاب میں سے جو
اپنی کتابوں پر قاصد ایمان رکھتے تھے ان کے لیے قرآن کی اس طرح کی باتوں کا مذاق اڑانے کی گنجائش
نہیں تھی۔ خود ان کے صحیفوں میں اس طرح کی باتیں موجود تھیں۔ قرآن سے ان کو تائید مل گئی جس سے ان کا
یقین محکم ہوا۔ یہی اہل کتاب ہیں جو بعد میں قرآن پر ایمان لائے۔

اہل ایمان کے ایمان میں افزودنی اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ اس کے خلاف جو کچھ کہا جاسکتا ہے
وہ ان کے آگے آجاتا ہے اور وہ اچھی طرح پرکھ لیتے ہیں کہ مخالفین کی نکتہ چینیوں بالکل بے وزن ہیں
منہ کی صحیح شناخت اس کے ضد ہی سے ہوتی ہے۔ دونوں پہلوؤں کے سامنے آ جانے کے بعد آدمی
جس پہلو کو اختیار کرتا ہے علی وجہ البصیرت اختیار کرتا ہے۔ اگر وہ ایمان کے پہلو کو اختیار کرتا ہے
تو اس کا ایمان تقلیدی نہیں ہوتا بلکہ سمجھ بوجھ کر ہوتا ہے۔ اس کو وہ پورے جزم کے ساتھ اختیار
کرتا ہے اور ہر آزمائش اس کے ایمان میں اضافہ کرتی ہے۔ جن کا ایمان محض تقلیدی ہوتا ہے اس
کی جڑ مضبوط نہیں ہوتی اس وجہ سے معمولی باد مخالف بھی بسا اوقات اس کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔

وَلَا یَرْتَابَ الَّذِیْنَ اَوْثَرُوا الْكِتٰبَ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ۚ اُمّ ہر بات منہ کی پہلو سے فرمائی ہے کہ اللہ
تعالیٰ اس امتحان میں اس لیے ڈالتا ہے کہ جو سچے اہل کتاب ہیں وہ اور اہل ایمان شک کے حملوں
سے محفوظ ہو جائیں۔ گویا یہ شک کے حملوں سے محفوظ کر دینے کے لیے ایک پیشگی احتیاطی تدبیر ہے۔

یہاں یہ امر پیش نظر ہے کہ اہل ایمان کے پہلو پر پہلا چھ اہل کتاب کا بھی ذکر آیا ہے حالانکہ یہ سورہ کی تہ لیت

جیسا کہ اوپر اشارہ گزرا، ابتدائی کئی سورتوں میں سے ہے جب کہ اہل کتاب سے براہ راست سابقہ پیش نہیں آیا تھا چنانچہ جن لوگوں نے اس آیت کو مدنی قرار دیا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی انھوں نے بتائی ہے لیکن ہمارے نزدیک یہ خیال صحیح نہیں ہے۔ اچھے اہل کتاب مسلمانوں ہی کے علم میں تھے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے شروع ہی سے ان کا ذکر اہل ایمان کے ہر اول دستہ کی حیثیت سے کیا تاکہ پہلے ہی سے ان پر واضح ہو جائے کہ اس نئی بعثت کے دور میں انھیں کیا رول ادا کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی نظروں میں ان کی کیا جگہ ہے، اگے انھیں کن حالات سے گزرنا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو محکم رکھنے کے لیے کیا تدبیریں اختیار فرما رہا ہے اور ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے انھیں کس طرح بیدار ہونا چاہیے۔

وَلْيَقُولُوا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا ۖ
اب یہ بتا یا جا رہا ہے کہ جاہل و کفار اور کفر پرانے مشابہات کا کیا اثر پڑے گا۔
وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ سے عام طور پر لوگوں نے منافقین کو مراد لیا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ لفظ مَرَضٌ قرآن میں لُفَاق ہی کے لیے آیا ہے لیکن یہ خیال صحیح نہیں ہے۔ اس کتاب میں جگہ جگہ ہم وضاحت کر چکے ہیں کہ یہ حسد اور کینہ کی تعبیر کے لیے بھی آیا ہے اور ایسے مواقع میں اس سے مراد یہود ہوا کرتے ہیں اس لیے کہ ان کو بنی اسمعیل پر بھی حسد تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی۔ اس حسد کی تفصیل سورہ بقرہ میں گزر چکی ہے۔ اوپر اچھے اہل کتاب کا ذکر ہو چکا ہے۔ اب ان کے مقابل میں جاہل و کفار کے رویہ کا ذکر آ رہا ہے اور ساتھ ہی اَلْكَافِرُونَ کے لفظ سے کفار قریش کی طرف بھی اشارہ فرما دیا کہ یہ دونوں گروہ ان مشابہات کے بارے میں ایک ہی روش اختیار کریں گے۔ وہ کہیں گے کہ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا۔

ان کلاس قول کی وضاحت سورہ بقرہ کی آیت ۲۶ کے تحت ہم کر چکے ہیں کہ اس طرح کی باتیں سن کر وہ ناک بھوں پڑھائیں گے اور متکبرانہ انداز میں کہیں گے کہ بھلا اس طرح کی تشبیہات سے اللہ کی مراد کیا ہے! یعنی یہ باتیں لایعنی ہیں اور اللہ تعالیٰ لایعنی باتیں نہیں کرتا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے اس طرح کی باتیں منسوب کر رہا ہے (العیاذ باللہ) وہ بھی لایعنی اور اس کا دعوائے رسالت محض افتراء ہے۔

كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنِ يَشَاءُ سَوْفَ يَعْلَمُ لِي مَنْ يَشَاءُ عِلْمًا وَسِعَ كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا ۚ
استحاذوں میں ڈال کر اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت نصیب کرتا ہے۔ یہاں وہ بات یاد رکھیے جس کی وضاحت جگہ جگہ ہم کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہر شئی اس کی حکمت کے تحت ہے۔ جن کو وہ گمراہ ہی کا مستحق پاتا ہے ان کو گمراہ کرتا ہے اور جو اس کی سنت

کے تحت ہدایت کے سزاوار ہوتے ہیں ان کو ہدایت بخشتا ہے۔ بالکل اسی سیاق و سباق میں سورہ بقرہ میں یوں فرمایا گیا ہے :

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ
أَنَّهُ لَحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا
الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا
أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا
مُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ
كَثِيرًا ۚ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ۚ

جو ایمان لائے وہ جانتے ہیں کہ یہی حق ہے ان کے رب کی جانب سے۔ رہے وہ جنہوں نے کفر کیا تو وہ کہیں گے کہ بھلا اس طرح کی تشبیہ سے اللہ کی کیا مراد ہو سکتی ہے! اللہ اس سے بہتوں کو گمراہ کرتا اور بہتوں کو ہدایت دیتا ہے اور وہ اس سے گمراہ انہی کو کرتا ہے جو نافرمان ہوتے ہیں۔ (البقرہ - ۲: ۲۶)

وَمَا يُضِلُّكُمْ جَبُونًا وَلَا ضَلَالًا ۚ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْكُمْ كُفْرُكُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۚ

یہ ان نکتہ چینوں کے غرور و مہمہ دانی پر ضرب نکتہ چینوں لگاتی ہے کہ وہ اس زعم میں نہ رہیں کہ اس کائنات کے تمام بھیدوں کو وہ جانتے ہیں یا ان کے پاس اتنا علم اور اتنی عقل ہے کہ ان کو جان سکتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ زعم بالکل باطل ہے۔ تیرے رب کی فوجوں کو اس دانی پر ضرب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وہی جانتا ہے کہ اس کی افواج کتنی ہیں، اس میں کس یونٹ کی صلاحیتیں کیا ہیں، کون سی جہتیں کن اسلحہ سے لیس ہے اور کون اور کتنے افسر کس محاذ پر مامور ہیں۔ نہ کوئی ان ساری باتوں کو جانتا ہے اور نہ جان سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رموز سلطنت میں سے جن بھیدوں سے آگاہ کر دے انسان کو چاہے کہ ان کی تعداد کتنی اور ان کو اپنے خزانہ علم میں بیش بہا اضافہ سمجھے۔ اس گھنٹہ میں نہ مبتلا ہو کہ خدا کی کائنات اتنی ہی ہے جتنی اس نے دیکھی ہے۔

یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ اس دور کے دانش فروشوں نے بھی قرآن کی جن باتوں پر شبہات دائر کیے ہیں یا جن کی من مانی تاویلیں کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسی غرور و مہمہ دانی میں مبتلا ہو کر کی ہے۔ جو باتیں ان کو اپنی محدود عقل کی گرفت سے باہر محسوس ہوئیں ان کا یا تو انکار کر دیا، اگر انکار نہ ہو ات ہوئی، ورنہ ان کی کوئی ایسی تاویل کرنے کی کوشش کی جو انکار سے بھی کئی قدم آگے ہوئی۔

وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْمَشْجُونِ ۚ يَرْجِعُونَ ۚ

یہ مقصد بتایا ہے قیامت کے احوال پر مشتمل ان آیات کا۔ فرمایا کہ یہ انداز کرنے والی آیتیں ہم نے نکتہ چینوں کے لیے نہیں نازل کی ہیں بلکہ لوگوں کی تذکرہ و تنبیہ کے لیے نازل کی ہیں تاکہ جو اس ابدی عذاب سے بچنا چاہتے ہیں وہ اس کے ظہور سے پہلے تیار کر لیں۔ اللہ نے یاد دہانی سنار کے خطرے سے آگاہ کر دیا۔ اس سے فائدہ اٹھانا لوگوں کا اپنا کام ہے۔ جو فائدہ نہیں اٹھائیں گے ان کے پاس خدا کے آگے کوئی عذر نہیں ہوگا۔ ہدایت و ضلالت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی سنت یہی ہے کہ وہ نیک و بد سے لوگوں کو آگاہ کر دیتا ہے۔ بالجبر

ہدایت کی راہ پر چلا دینا اس کی سفت کے خلاف ہے۔

’پہلی‘ کا مرجع عام مفسرین نے ’مفسر‘ کو سمجھا ہے لیکن میرے نزدیک اس کا مرجع وہ آیات منذرہ ہیں جن میں ’مفسر‘ کے احوال سامنے گئے ہیں۔ اس لیے کہ ’ذکرہ‘ یعنی یاد دہانی ہونے کی حیثیت درحقیقت ان آیات ہی کو حاصل ہے نہ کہ ’مفسر‘ کو۔

كَلَّا وَالْقَمَرِۦ ۚ اِذَا دَبَّوۡهُ ۚ وَالصُّبْحِ ۚ اِذَا اَسْفَدَ (۳۲-۳۴)

یہ آفاق کی چند نشانیوں کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس قیامت اور دوزخ سے لوگوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے وہ اس کائنات کے عظیم حوادث میں سے ہے اور اس کا ظہور قطعی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں تدریج و ترتیب ہے۔ جب اس کا وقت آجائے گا تو وہ ظاہر ہو جائے گی۔ اپنے وقت سے پہلے نہیں ظاہر ہوگی۔ اس کے ظہور میں تاخیر سے یہ سمجھ بیٹھنا کہ وہ ظاہر ہوگی ہی نہیں حماقت ہے۔ رات میں اگر کوئی صبح کے لیے جلدی کرے تو اس کی جلد بازی کے سبب سے صبح اپنے وقت سے پہلے نہیں آئے گی۔ یہی حال قیامت کا ہے۔ اس کا بھی ایک وقت مقرر ہے۔ ٹھیک اسی وقت پر ظاہر ہوگی۔

’كَلَّا وَالْقَمَرِۦ‘ آفاق کی نشانیوں میں سے پہلے چاند کی قسم کھائی ہے اور اس سے پہلے ’كَلَّا‘ کے ذریعے سے مخاطب کے زعم باطل کی پوری شدت سے تردید فرمادی ہے۔ قسم سے پہلے حرف نفی کی مثالیں گور چکی ہیں۔ اس طرح کے مواقع میں مکالمہ گویا مخاطب کے خیال کی تردید میں اتنا توقف بھی نہیں کرنا چاہنا کہ دلیل بیان کرنے کے بعد اس کی تردید کرے بلکہ شدت نفرت کے اظہار کے لیے اس کی تردید ہی سے کلام کا آغاز کرتا ہے اور پھر تنقید قسم اپنی دلیل بیان کرتا ہے۔

قرآن مجید میں یہ اور اس نوع کی تمام قسمیں، جیسا کہ ہم جگہ جگہ وضاحت کرتے آ رہے ہیں، بطور شہادت یا بالفاظ دیگر اس دعوے کی دلیل کے طور پر رکھائی گئی ہیں جو ان کے بعد مذکور ہوا ہے۔ یہاں مخاطب جیسا کہ موقع و محل سے واضح ہے، مکذبین قیامت ہیں اور ان کا جو شبہ زیر بحث ہے وہ یہ ہے کہ قیامت آتی ہے تو آئیوں نہیں جاتی۔ ان کے سامنے چاند کو مثال کے طور پر پیش کیا کہ جس طرح وہ درجہ بدرجہ ہلال سے بدرجہ کے مقام تک پہنچتا ہے اسی طرح تم بھی مختلف اطوار و مراحل سے گزرتے ہوئے بالآخر ایک دن اس مقام تک پہنچو گے جہاں پہنچنے کی تمہیں خبر دی جا رہی ہے اور اپنے رب کے عدل کامل کے ظہور کا مشاہدہ کرو گے۔ جس طرح چاند کے سفر کے لیے منزلیں مقرر ہیں، اسی ان کو طے کیے بغیر اس کا ظہور کامل نہیں ہوتا، خواہ اس کے لیے کوئی کتنی ہی جلد بازی کرے، اسی طرح اس روز جزا و سزا کے لیے بھی منزلیں مقرر ہیں جن سے گزرے بغیر اس کا ظہور نہیں ہوگا۔ کائنات

کے نظام میں بہ تغیر اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اسکیم کے مطابق ہوتا ہے۔ دوسروں کی طلب و تمنا اور ان کی عجلت یا تاخیر کو اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ یہ دن آٹے کا ضرورہ اس کے آٹے بغیر اس دنیا کی تخلیق کا مقصد پورا نہیں ہوگا لیکن یہ اسی وقت آٹے کا جب اللہ تعالیٰ کی تقویم میں اس کا مقررہ وقت، منٹ اور سیکنڈ کے فرق کے بغیر پورا ہو جائے گا۔

قرآن میں اللہ تعالیٰ نے چاند کے طلوع و غروب اور اس کے عروج و محاق سے دین کے مختلف حقائق پر استشہاد کیا ہے جن کی وضاحت ان کے محل میں ہو چکی ہے اور آگے کی سورتوں میں بھی بعض اہم چیزیں آئیں گی جن کی ہم ان شاء اللہ وضاحت کریں گے۔ یہاں اس کے تدریجی ارتقا کا پہلو پیش نظر ہے اور مقصود قیامت کے لیے جلدی مچانے والوں کو توجہ دلانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر نشانی کے ظہور کے لیے ایک معین پروگرام ہے جس کی حکمتوں اور مصلحتوں کو دہی جانتا ہے۔ جو چیز اس کے عدل کا بدیہی معقظی ہے اس کا ظہور تو لازماً ہوگا لیکن ہوگا اپنے وقت پر سورۃ انشقاق میں بھی چاند کی قسم وارد ہوئی ہے اور ہمارے نزدیک وہاں بھی اسی پہلو کی طرف اشارہ ہے۔ فرمایا ہے:

وَالْقَسْرُ إِذَا أَلْسَتْ لَا تَرْكَبُ حَبَقًا عَنْ

حَبَقًا ۝ (انشقاق - ۸۴ - ۸۵ - ۸۶) کہ تم بھی درجہ بدرجہ بڑھو گے۔

یعنی خدا کے مقرر کردہ روز جزاء و سزا کے لیے تمہاری حاضری تو لازمی ہے لیکن جس طرح چاند درجہ بدرجہ اپنے آخری نقطہ پر پہنچتا ہے اسی طرح یہ دن بھی اپنے مراحل طے کر کے ظہور میں آئے گا۔

فَالْيُسُورُ إِذَا أُدْبِرَ ۝ وَالصُّبْحُ إِذَا أَسْفَرَ ۝ چاند کے بعد یہ رات کی قسم کھائی ہے جب کہ وہ پیچھے پڑتی ہے اور صبح کی قسم کھائی ہے جب کہ وہ ہویا ہوتی ہے یعنی جس طرح رات کی تاریکی میں صبح کا کوئی نام و نشان نہیں ہوتا ایسی کم وقت آتا ہے کہ صبح نمودار ہو جاتی ہے وہی حال قیامت کے ظہور کا بھی ہوگا۔ یہ دنیا رات کے مانند ہے جس کی تاریکی صبح قیامت کو ڈھانکے ہوئے ہے لیکن وقت آئے گا کہ یہ تاریکی کا نور ہوگی اور قیامت اچانک نمودار ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ جو ہر روز رات کی تاریکی کے بعد دن کی روشنی دکھاتا ہے اور کسی کو بھی اس کائنات کے اعظم انقلاب پر تعجب نہیں ہوتا وہ جب چاہے گا قیامت کو بھی اسی طرح نمودار کر دے گا اور اس وقت سب دیکھ لیں گے کہ جس چیز کو وہ ناممکن سمجھتے تھے وہ سامنے آگئی۔

بالکل یہی قسم، معمولی تغیر الفاظ کے ساتھ، انذار قیامت کی تائید ہی کے مقصد سے سورۃ تکویر میں یوں آئی ہے:

فَالْيُسُورُ إِذَا أَسْفَرَ ۝ وَالصُّبْحُ إِذَا

تَفَسَّرَ ۝ (التکویر - ۱۸ - ۱۹ - ۲۰) شاید ہے رات جب کہ جائے لگتی ہے اور شاید ہے صبح جب کہ وہ سانس لیتی ہے۔

اس کائنات اس تفسیر میں جگہ جگہ ہم اس حقیقت کی طرف اشارہ کر چکے ہیں کہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنائی ہے کہ اس کے ہر گوشہ میں کسی نہ کسی شکل میں قیامت کا یہ سرسل برابر ہوتا رہتا ہے تاکہ انسان قیامت کی دلیل بن جائے جو اس کے دل کو مطمئن کر دے بشرطیکہ اس کے اندر سلامت روح اور حق کی طلب ہو۔

إِنَّهَا لِلْأُنْجِيِّ الْكُبْرَىٰ نَذِيرٌ ۚ (۳۵-۳۶)

یہ مذکورہ بالا قسموں کا مقسم علیہ ہے۔ یعنی قرآن کی یہ آیات جو دوزخ کے ہول سے لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے نازل کی گئی ہیں، سنو مذاق کی چیز نہیں ہیں بلکہ اس کائنات کے عظیم احوال و حوادث میں سے ہیں۔ بدقسمت ہیں وہ لوگ جو ان سے سبق حاصل کرنے کے بجائے ان کو اپنے مذاق کا موضوع بنائیں۔

لَمَنْ مَّسَاءَ مُمْسِكُمُ أَنْ يَتَقَدَّمَ مَرَأً دِيَّتَا حَوْرًا (۳۷)

یعنی اس ہولناک دن سے سابقہ پیش آنے سے پہلے لوگوں کو اس سے آگاہ کرنا ضروری تھا تاکہ جب یہ آئے تو کوئی یہ غدر نہ کر سکے کہ اس کو اس سے آگاہ نہیں کیا گیا ورنہ وہ اس کے لیے تیاری ہو جاتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے ذریعہ سے اتمام حجت کر دیا۔ رہا اس کو رد یا قبول کرنا تو یہ لوگ کا اپنا کام ہے۔ جو اپنی عاقبت کی خیر چاہے گا وہ اس کو قبول کرنے کے لیے آگے بڑھے گا اور جس کی نیت آئی ہوئی ہوگی وہ اعراض و استکبار کی روش اختیار کرے گا اور پیچھے ہٹ جائے گا۔

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (۳۸)

یعنی قانون الہی یہ ہے کہ جس طرح معلول اپنی علت کے ساتھ بندھا ہوا ہوتا ہے اسی طرح ہر شخص اپنے اعمال کے ساتھ بندھا ہوا ہوگا۔ جزا و سزا کے دن اس کا عمل ہی اس کو چھڑائے گا اور عمل ہی اس کو ہلاک کرے گا۔ اگر کوئی حسب و نسب اور شرک و شفاعت کے بل پر اس دن کی آفتوں سے چھوٹنے کے زعم میں مبتلا ہے تو وہ یاد رکھے کہ اس طرح کی کوئی چیز اس کے کام آنے والی نہیں ہے۔

إِلَّا الْأَصْحَابُ الْيَمِينِ ۚ ذِي جَنَّتِ قَدْ يَكْسَاؤُونَ ۚ عَنِ الْمُجْرِمِينَ (۳۹-۴۰)

اس دن نجات و خلاص صرف اصحاب الیمین کو حاصل ہوگی۔ اصحاب الیمین کی تفصیل اس کے محل میں گزر چکی ہے۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کو پیش نظر رکھ کر زندگی گزاری اور جن کے اعمال ان کے دہنے ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے۔ فرمایا کہ یہ لوگ بے شک نہ صرف اپنی نیکیوں کا پورا پورا صلہ پائیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل خاص سے بھی ان کو نوازے گا۔ یہ لوگ بہشت کے باغوں میں ہوں گے اور وہاں آپس میں ان مجرموں کے انجام سے متعلق سوال و جواب کر رہے ہوں گے جن سے دنیا میں ان کو سابقہ رہا۔

اس سوال و جواب کی نوعیت سورہ صافات کی مندرجہ ذیل آیات سے واضح ہوتی ہے

اور اسی سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ آپس میں سوال و جواب کرتے کرتے کس طرح وہ دوزخ میں پڑے ہوئے مجرمین کو بھی مخاطب کرنے اور ان کے دوزخ میں پڑنے کا سبب معلوم کرنے کا موقع نکال لیں گے۔ فرمایا ہے:

فَاتَّبَعْنَاهُمْ عَلَىٰ بُدُونٍ
يَكْسَاوُونَ هَكَذَا قَالُوا
مِنْهُمْ إِنِّي حُكِّنَ فِي قَرْيَةٍ
يَقُولُ امْنَاكَ لَيْسَ الْمَصَدِّقِينَ
عَرَاذًا مُّشْتَاوَةً كُتَابًا
وَعِظًا مَّاءٍ رَاتًا لِدُنُونٍ
قَالَ هَلْ أُنْتُمْ مُطْلَعُونَ
فَاطْلَعْنَاكَ فِي سَوَاءٍ
الْجَحِيمِ
(النَّاسُ ۲۷-۵۰-۵۵)

پس اہل جنت ایک دوسرے کی طرف سوال و جواب کرتے ہوئے متوجہ ہوں گے۔ ان میں سے ایک کہے گا، دنیا میں میرا ایک ساتھی تھا جو کہا کرتا تھا کہ کیا تم بھی قیامت کی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو! بھلا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں بن جائیں گے تو کیا جزا اور سزا کے لیے اٹھائے جائیں گے! کہیں گے! بھلا جھانک کر دیکھو تو سہی! تو وہ جھانک کر دیکھے گا تو اس مجرم کو دوزخ کے بیچ میں دیکھے گا۔

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ (۴۲)

یعنی اہل جنت آپس میں مجرموں سے متعلق سوال و جواب کرتے کرتے اہل دوزخ کو مخاطب کر کے ان سے بھی پوچھ لیں گے کہ بتاؤ تمہیں دوزخ میں کیا چیز لے گئی!

قَالُوا لَوْ نَدْرُكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ لَا نَلْعَنُكَ لَطُوعِ الْمُسَكِّينَ وَكُنَّا نَخُوضُ
مَعَ الْخَاطِطِينَ لَا وَكُنَّا نَكْذِبُ بِمَوَالِدِ بْنِ حَتَّى أَتَيْنَا الْيَقِينَ (۴۳-۴۷)

اہل دوزخ ان کے جواب میں اعتراف کر لیں گے کہ ہمارے اعمال ہی ہمیں یہاں لانے والے بنے ہیں۔ تصور سارا ہمارا اپنا ہی ہے، کسی دوسرے کا نہیں ہے۔

سب سے پہلے وہ اپنے اس جرم کا اعتراف کریں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ یہ امر بیاں ملحوظ رہے کہ دین کے عقائد میں جس طرح زحید کو سب پر تقدیم حاصل ہے اسی طرح اعمال میں نماز کو سب پر تقدیم حاصل ہے۔ ہر نبی نے سب سے پہلے اسی عمل کی دعوت دی ہے اور اس کے اہتمام اور اسی کے ترک پر دین کو منحصر بنایا ہے۔

اس کے بعد وہ اپنے عدم انفاق کا اعتراف کریں گے کہ وہ مسکینوں کو کھلانے کے روادار نہ تھے۔ اعمال میں نماز کے بعد دوسرا درجہ انفاق کا ہے اور انہی دونوں پر تمام اعمال صالحہ کی غائیت قائم ہے۔ ہم جگہ جگہ اس حقیقت کی وضاحت کر چکے ہیں کہ نماز و زکوٰۃ کا تعلق خالق سے استوار کرتی ہے

اہل دوزخ کا اعتراف

اور زکوٰۃ (انفاق) اس کو خلق سے جوڑتی ہے اور انہی دو کی استواری پر آدمی کے دین کی استواری کا انحصار ہے۔

اس کے بعد وہ اس امر کا اعتراف کریں گے کہ قیامت اور جزا و سزا کے باب میں جس طرح کی نکتہ چینیوں اور موثر گانیاں دوسرے کرتے تھے اسی طرح کی موثر گانیاں کرنے والوں میں وہ بھی رہے ہیں اور انہی موثر گانیوں کی آڑ میں کہ انہوں نے جزا و سزا کے دن کو جھٹلایا یہاں تک کہ موت آگئی اور اس نے ان تمام چیزوں کا یقین دلا دیا جن کے بارے میں وہ شکوک پیدا کرتے رہے تھے۔

لَمَّا نَحْنُ مَعَ الْخَائِضِينَ سے اشارہ اس طرح کی باتوں کی طرف ہے جس کی ایک مثال دوزخ پر مامور فرشتوں کی تعداد کے بارے میں اوپر گزر چکی ہے۔

نَحْوُ فِي الْحَدِيثِ کے معنی ہیں کسی بات میں میں میکہ نکالتے نکالتے کہیں سے کہیں جا نکلتا اور اس کو قنہ اور حق سے انحراف کے لیے بہانہ بنا لیتا۔

حَتَّىٰ آتَيْنَا الْيَقِيْنَ یَقِيْن کے اصل معنی تو یقین ہی کے ہیں لیکن چونکہ موت کے بعد تمام مابعد الموت حقائق آدمی پر روشن ہو جاتے ہیں اور وہ ان کے یقین پر مجبور ہو جاتا ہے اس وجہ سے موت کو بھی یقین سے تعبیر کرتے ہیں جس طرح ایک شے کے لازم سے خود اس شے کو تعبیر کر دیتے ہیں۔

یہاں مجرموں کے جو اعتراضات نقل ہوئے ہیں وہ اس حقیقت کے اثبات کے لیے نقل ہوئے ہیں جو اوپر نقل ہوئے ہیں کہ کسبتِ رَهِیْنَة کے الفاظ سے بیان ہوئی ہے تاکہ جو نادان اپنے خاندان اپنے حسبِ نسب اور اپنے شرکار و شفعا کے بل پر جزا و سزا کا مذاق اڑا رہے تھے ان کے کان اور ان کی آنکھیں کھلیں اور ان پر یہ حقیقت خود ان کے ہم مشرکوں کی زبان سے واضح ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نیک اعمال کے سوا کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے۔

فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ (۲۸)

یہ ان کے مزعومہ شفعا اور ان کی مفروضہ شفاعت کی نفی فرمائی ہے کہ نہ وہاں ان کے مزعومہ شفاعت کرنے والے ہوں گے اور نہ ان کی شفاعت۔

مشرکین کی دعوے
شفاعت کرنے

یہاں کلامِ عربیت کے اسلوب پر ہے جس کو نفیِ شمی یعنی لازم سے تعبیر کرتے ہیں اور جس کی وضاحت ہم اس کے محل میں کر چکے ہیں۔ امرء القیس نے ایک صحرائی راستہ کی تعریف میں کہا ہے کہ لایہتدای بسا دہ اس کے منارہ سے رہنمائی نہیں حاصل کی جاتی۔ اس کا مطلب ظاہر ہے کہ یہی ہو سکتا ہے کہ اس میں منارے ہیں ہی نہیں کہ ان سے رہنمائی حاصل کی جائے۔ مشرکین کو اپنے جن شفعا پر ناز تھا ان کے متعلق قرآن نے صاف الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ اِنْ هِيَ اِلَّا اَسْمَاءٌ وَسَمِیْمٌ مِّمَّهَا اَنْتُمْ وَاَبَاؤُكُمْ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ طٰرِئٍ یَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الْفُلْکَ (النجم - ۵۳: ۲۳) یہ

ترخص فرضی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ چھوڑے ہیں، ان کے حق میں خدا نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ یہ محض گمان کی پردہ کی کر رہے ہیں)

فَمَا لَهُمْ عَنِ الشُّذُكُوَّةِ مُعْرِضِينَ (۴۹)

یہ ان کے حال پر تعجب کا اظہار فرمایا ہے کہ ان کو تو اپنے رب کا شکر گزار ہونا تھا کہ اس نے جو اوصاف ان کے ہمزائے یوم موعود سے پہلے ان کی یاد دہانی اور اصل حقائق سے آگاہ کرنے کے لیے ایک کتاب بھی داروں کے نازل کر دی اور ایک رسول بھی بھیج دیا لیکن ان کا حال عجیب ہے کہ وہ اس یاد دہانی سے فائدہ اٹھانے میں تعجب کے بجائے اس سے اعراض کرنے والے بنے ہوئے ہیں۔

مُعْرِضِينَ ضمیر مجرور سے حال پڑا ہوا ہے۔ یہ اسلوب عربیت میں معروف ہے۔ اس کی متعدد مثالیں پیچھے گزر چکی ہیں۔

كَانَهُمْ حُمْرٌ مُّسْتَنْفِرَةٌ ۖ فَوَتْ مِنْ قُصُورَةٍ (۵۰-۵۱)

یہ ان کی وحشت زندگی کی مثال ہے۔ فرمایا کہ ان کا حال ان بد کے ہوئے گدھوں کا ہے جو شیر سے ڈر کے بھاگے ہوں۔ قُصُورٌ شیر کو کہتے ہیں۔ گدھے اور گور و غیرہ شیر کی آواز سن کر بھاگے ہوں تو وہ بڑی مشکل سے قرار پکڑتے ہیں۔ کسی طرف سے ذرا بھی کھٹکا ہو تو وہ اس طرح بھاگتے ہیں گویا شیر ہی آگیا۔ فرمایا کہ یہی حال ان لوگوں کا ہے۔ یہ اس یاد دہانی سے ایسے سہے ہوئے ہیں کہ اس کا ایک حرف بھی سننے کا حوصلہ نہیں رکھتے۔

یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ ایک حقیقت جب اتنی واضح ہو کہ آدمی کا دل اس کے انکار پر بھی مطمئن نہ ہوا و اس کو قبول کرنے کے لیے بھی تیار نہ ہو تو اس سے اس کے گریز و فرار کی شکل یہی ہوتی ہے جو اس مثال میں واضح فرمائی گئی ہے۔ اس کی خواہش اور کوشش ہر وقت رہتی ہے کہ کسی طرف سے اس کے کانوں میں کوئی ایسی آواز نہ پڑنے پائے جو اس حقیقت کو یاد دلادے۔

بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ اَنْ يُؤْتِيَ صُحُفًا مَّنشُورَةً (۵۲)

یعنی اس یاد دہانی سے فرار کے ایسا نھوں نے یہ بہانہ بنایا ہے کہ اگر خدا کو کوئی کتاب ہی اتارنی تھی تو انہی (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) پر یہ کیوں اتاری گئی! ایسا کیوں نہ ہوا کہ ہمیں بھی کھلے ہوئے صحیفے پکڑا دیے جلتے! آخر اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا کرنا کیا دشوار تھا! یہ وہی بات ہے جو دوسرے مقام میں یوں بیان ہوئی ہے۔

وَإِذَا جَاءَهُمْ آيَةٌ قَالُوا
لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتِيَ مِثْلَ
مَا أُوتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

اور جب ان کے پاس کوئی آیت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس پر اس وقت تک ایمان نہیں لائے کہ جب تک کہ ہمیں بھی اسی طرح

اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ
 نہ ملے جس طرح اللہ کے رسولوں کو ملی —
 اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت سے
 (الانعام - ۱۲۴: ۶) کن کو سرفراز کرے!

كَلَّا بَلْ لَا يَخَافُونَ الْاُخْرٰى (۵۳)

اصل حقیقت
 یعنی نہ ایسا ہونا ہے اور نہ اس کی ضرورت ہے۔ ان کے گریز کی علت یہ نہیں ہے جو یہ ظاہر
 کر رہے ہیں بلکہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ آخرت کے وقوع کے متوقع نہیں ہیں۔ 'يَخَافُونَ' یہاں
 'يَدَّجُونَ' کے مفہوم میں ہے اور اس معنی میں اس کا استعمال معروف ہے۔ اس کے شواہد اس کے محل میں
 ہم پیش کر چکے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب یہ آخرت سے نچنٹ ہیں اور ان کی دلی خواہش یہی ہے کہ اس
 سے نچنٹ ہی رہیں، اس کی فکر ان کے عیش کو مکدر کرنے نہ پائے تو ان کو کوئی نشانی بھی قائل نہیں کر
 سکتی۔ ان کی طلب کے مطابق ان کو کھلے صحیفے بھی پکڑا دیے جائیں جب بھی وہ کوئی نہ کوئی بات
 بنا ہی لیں گے۔

كَلَّا لَئِنْ تَذَكَّرْتُمْ ۖ فَمَنْ شَاءَ ذَكَّرْكُمْ (۵۴-۵۵)

یہ ان ہٹ دھرموں سے اظہار بے نیازی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیغم قسلی ہے مطلب
 یہ ہے کہ اس طرح کے ضدیوں کی زیادہ ناز برداری کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک یاد دہانی ہے جو انہیں
 کر دی گئی۔ جس کا جی چاہے اس سے فائدہ اٹھائے اور سیدھی راہ اختیار کرے۔ اگر وہ اس سے فائدہ
 نہیں اٹھائیں گے تو اس کا انجام خود بھگتیں گے، نہ اللہ کا کچھ بگاڑیں گے نہ رسول کا۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ
 ہے کہ وہ پکڑنے سے پہلے لوگوں کو یاد دہانی کر دیتا ہے تاکہ اس کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہ جائے اور
 رسول کا فرض یہ ہے کہ وہ اس یاد دہانی کو لوگوں تک پہنچا دے۔ لوگوں کے دلوں میں ہدایت اتار دینا نہ
 رسول کی ذمہ داری ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ وہ ان لوگوں کے دلوں میں اپنی ہدایت اتار
 جو اس سے بیزار ہیں۔

وَمَا يَذْكُرُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ هُوَ اَهْلُ التَّقْوٰى وَاَهْلُ الْغَفْرِۙ (۵۶)

ہدایت کے
 باب میں
 سنت الہی
 یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس سنت کی طرف اشارہ فرمایا ہے جو ہدایت و ضلالت کے باب میں
 اس نے پسند فرمائی ہے اور جو اس کتاب میں جگہ جگہ زیر بحث آچکی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت انہی کو بخشتا
 ہے جو اپنے سمیع و بصیر اور قواد کی صلاحیتوں سے کام لیتے ہیں، جو فطرت کے نور کی قدر کرتے ہیں، جو آفاق
 انفس کی نشانیوں پر غور کرتے ہیں اور ہر اس بات کو سننے اور سمجھنے کے لیے اپنے کان کھلے رکھتے ہیں جو
 معقول ہو اگرچہ وہ ان کے نفس کی خواہشوں کے کتنے ہی خلاف ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ہر مشیت اس کی حکمت کے
 تحت ہے۔ وہ انہی کو ہدایت بخشتا ہے جو ہدایت کی قدر کرنے والے ہوتے ہیں۔ جو اس کی قدر نہیں

کرتے ان کو ہدایت دینا تو درکنار اللہ تعالیٰ ان کی وہ صلاحیت بھی سلب کر لیتا ہے جو فطرت کی راہ سے ان کو حاصل ہوئی ہوتی ہے۔ اس باب میں حضرت مسیح علیہ السلام کے ارشاد کا جو الہم جگہ جگہ دے چکے ہیں۔

هُوَ أَهْلُ التَّقْوَىٰ وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ۔ مفسرین نے عام طور پر ہُو کا مرجع اللہ کو قرار دیا ہے اور مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اللہ ہی تقویٰ کا سزاوار ہے اور مغفرت کا اہل ہے لیکن ہمارے نزدیک اس کا تعلق خُشْنُ شَأْنٍ ذِکْرًا سے ہے۔ 'مَنْ'، فاعل، جمع دونوں کے لیے آتا ہے۔ اس وجہ سے اس کے لیے ضمیر میں دونوں قسم کی استعمال ہو سکتی ہیں۔ یہ بتایا گیا ہے کہ کون اس قرآن سے یاد دہانی حاصل کرے گا اور اس کے صلہ میں اللہ کی مغفرت کا سزاوار ٹھہرے گا اور کون اس سے محروم رہے گا۔ فرمایا کہ جن کے اندر خدا کا خوف ہوگا وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور وہ مغفرت کے اہل ٹھہریں گے۔ رہے وہ جن کے سینے خوفِ خدا سے خالی ہیں وہ اس سے محروم ہی رہیں گے اور جب وہ اس سے محروم رہیں گے تو خدا کی مغفرت سے بھی محروم رہیں گے۔ سورہ بقرہ کے آغاز میں هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ کے تحت ہم واضح کر چکے ہیں کہ قرآن کا فیض کن لوگوں کو پہنچتا ہے اور کون لوگ اس سے محروم رہتے ہیں۔ اس سنتِ الہی کی تفصیل مطلوب ہو تو ایک نظر اس پر ڈال لیجیے۔ تقویٰ کے مختلف مدارج ہیں۔ انسان کی فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو تقویٰ ودیعت فرمایا ہے اور جس کا ذِکْرٌ قَالَتْهُمْ هَٰذَا جُودٌ هَٰذَا تَقْوَىٰ لَهَا أَشْهُس۔ ۹۱: ۸۰ میں ہے، یہاں اس تقویٰ کی طرف اشارہ ہے۔ آگے والی سورہ میں ان شاء اللہ اس فطری تقویٰ کی پوری وضاحت آپ کے سامنے آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کی تائید اور اس کے فضل سے ان سطور پر اس سورہ کی تفسیر تمام ہوئی۔ فَاَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَلٰی اِحْسَانِہ۔

رحمان آباد

۱۸۔ دسمبر ۱۹۷۸ء

۱۷۔ محرم الحرام ۱۳۹۹ھ